

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

EL DESAFIO DEL DESARROLLO EN MEDIO INDIGENA

EN LA REGION DE PANDO EN BOLIVIA

TESIS

PRESENTADA

COMO EXIGENCIA PARCIAL

DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MEDIOAMBIENTE

POR

JORGE AZAD

ABRIL 2016

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Service des bibliothèques

Avertissement

La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire *Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs* (SDU-522 – Rév.07-2011). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.»

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT EN MILIEU AUTOCHTONE

DANS LA RÉGION DE PANDO EN BOLIVIE

THÈSE

PRÉSENTÉE

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DU DOCTORAT EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

PAR

JORGE AZAD

AVRIL 2016

AGRADECIMIENTOS

Deseo darme el tiempo de agradecer a todas las personas que gentilmente han apoyado durante estos 5 años mi proyecto de doctorado. Cuando empecé este largo camino a mediados del año 2008, estaba lejos de entender el enorme efecto que esta decisión tendría sobre mi vida y la de mi familia. Este trabajo es el producto no solo de mi persona sino de todas aquellas que me han apoyado en los momentos buenos y difíciles. En primer lugar deseo agradecer profundamente a Lucie Sauvé, mi directora de investigación por sus orientaciones, acompañamiento, confianza, generosidad y paciencia, testimonio de su alto nivel profesional y personal; a Isabel Orellana, mi codirectora de tesis por sus acertadas sugerencias, comentarios, solidaridad y confianza; a Juan Luis Klein por sus consejos y recomendaciones; a Aura Teresa Barba por su generosidad y acertados consejos; a todo el equipo del Proyecto ECOMINGA - Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en Bolivia (ACDI, 2007-2013) por su solidaridad, acompañamiento y formación conjunta.

Deseo agradecer el apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional y de la Oficina de Cooperación Internacional de la UQAM, y la contribución de la Universidad Amazónica de Pando y sus autoridades, sin cuyo soporte esta formación no habría sido posible.

Finalmente, deseo agradecer muy especialmente a mi madre por su apoyo desde la distancia, a quien dedico en especial este doctorado; a mi padre por su constante apoyo, cariño y confianza, a mi querida esposa por su apoyo, paciencia y complicidad y a mis hijos Jorge, Alejandro, Diego y Dianita que me han acompañado y dado la fuerza para continuar el camino en los momentos más difíciles.

TABLA DE MATERIAS

LISTA DE FIGURAS	xi
LISTA DE TABLAS	xiii
LISTA DE ANEXOS.....	xv
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS	xvii
RESUMEN	xix
RÉSUMÉ	xxi
INTRODUCCION	1
CAPITULO I	
LA PROBLEMÁTICA	5
1.1 El neoliberalismo y la profundización de la crisis.....	5
1.2 La implementación del neoliberalismo en Bolivia	7
1.3 La constatación del fracaso del modelo en Bolivia	9
1.4 El pueblo indígena Tacana: una nación en peligro de desaparición	11
1.5 El problema de investigación: la búsqueda de un “modelo de desarrollo” apropiado para el contexto de la nación Tacana	12
1.6 La pregunta, meta y los objetivos de la investigación	13
CAPITULO II	
METODOLOGÍA	15
2.1 Enfoque epistemológico y metodológico	15
2.2 El componente teórico de la investigación	18
2.3 El componente empírico de la investigación	19
2.3.1 Un estudio de caso.....	19
2.3.2 Un estudio etnográfico	23
2.3.3 Elección del sujeto de estudio	27
2.3.5 Estrategias de recolección de datos	29
2.4 Análisis e interpretación de los datos	44
2.4.1 Recopilación de datos y transcripción de la información.....	45
2.4.2 Codificación de la información	46

2.5	Criterios metodológicos de validez.....	51
2.6	Componente propositivo de la investigación	52
2.7	Síntesis de los objetivos y estrategias metodológicas	53
CAPITULO III		
EL DESARROLLO: PROPOSICIONES Y PRÁCTICAS CONTRASTADAS		
HACIA UN MODELO APROPIADO		57
3.1	Una visión de sociedad	57
3.2	La emergencia del concepto moderno del desarrollo.....	58
3.3	Las teorías de desarrollo	60
3.3.1	El pensamiento determinista.....	60
3.3.2	El enfoque económico	62
3.3.3	Las visiones alternativas de desarrollo	81
CAPITULO IV		
ESTUDIO DE CASO: LA PROPUESTA DEL VIVIR BIEN Y LA		
CONCEPCIÓN DEL “DESARROLLO” DE LA NACIÓN INDÍGENA		
TACANA		105
4.1	Los pueblos indígenas en el departamento de Pando.....	105
4.2	La visión del desarrollo en el seno de la nación indígena Tacana	107
4.3	Los principios del bienestar	112
4.3.1	La solidaridad	113
4.3.2	La armonía.....	114
4.3.3	La reciprocidad, complementariedad.....	115
4.3.4	La protección y el respeto por la naturaleza	117
4.3.5	Vida en comunidad - unidad.....	119
4.4	Condiciones para el bienestar	121
4.4.1	Reconocimiento de sus derechos	121
4.4.2	Tierra y territorio	122
4.4.3	Autodeterminación	125
4.5	Prácticas de “desarrollo”	126
4.5.1	La caza	127
4.5.2	La pesca	128
4.5.3	La agricultura de tipo tradicional.....	130
4.5.4	El extractivismo o recolección de frutos y resinas	132

4.5.5	La artesanía.....	135
4.5.6	El trabajo remunerado	136
4.6	La concepción de la pobreza en la nación Tacana.....	137
4.7	Dimensión Cultural.....	139
4.7.1	Prácticas educativas.....	139
4.7.2	El mundo espiritual	145
4.8	Dimensión Ambiental.....	147
4.8.1	Situación del medioambiente	147
4.8.2	Representación del medioambiente.....	149
4.8.3	Relación hombre-comunidad-medioambiente.....	150
4.8.4	Prácticas de conservación del medioambiente	151
4.9	Principales tensiones y desafíos.....	153
4.9.1	Aspectos político-normativos.....	153
4.9.2	Aspectos socioculturales	157
4.9.3	Aspectos económico – productivos.....	160
4.9.4	Aspectos ambientales	162
4.10	Necesidades esenciales	164
CAPITULO V		
ELEMENTOS DE UN “MODELO DE DESARROLLO”		
APROPIADO AL CONTEXTO DE LA NACIÓN TACANA DEL NORTE		
AMAZÓNICO DE BOLIVIA		
5.1	Repensar el proyecto de sociedad o “el desarrollo”	169
5.2	Condiciones para lograr el bienestar.....	171
5.2.1	La posesión y propiedad del territorio.....	171
5.2.2	La autodeterminación	172
5.2.3	El respeto y ejercicio de los derechos.....	174
5.3	Elementos de un modelo de desarrollo apropiado al contexto Tacana.....	175
5.3.1	Principios y valores como base de un proyecto de sociedad.....	175
5.3.2	La construcción e implementación de un proyecto de sociedad endógena.....	176
5.3.3	La satisfacción de necesidades espirituales y materiales.....	177
5.3.4	El uso, adopción e innovación de tecnologías apropiadas.....	178
5.3.5	Apoyo externo – Acceso a recursos públicos.....	179
5.3.6	La economía al servicio del ser humano	180

5.3.7 El respeto y protección del medio ambiente	181
CAPITULO VI	
DISCUSIÓN GENERAL	185
6.1 Observaciones y discusión acerca de la problemática	185
6.2 Observaciones y discusiones sobre la metodología	197
6.3 Observaciones y reflexiones sobre los resultados del estudio de caso.....	200
6.3.1 Observaciones relativas al segundo objetivo	200
6.3.2 Observaciones relativas al tercer objetivo	204
6.3.3 Observaciones relativas al cuarto objetivo	206
CONCLUSIONES	211
ANEXO A	
HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	215
ANEXO B	
CARACTERIZACIÓN DE LA NACIÓN INDÍGENA TACANA.....	229
ANEXO C	
CARACTERIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DESARROLLO IMPLEMENTADOS EN PANDO BOLIVIA.	247
APPENDICE D	
FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT	259
REFERENCIAS	265

LISTA DE FIGURAS

Figura	Página
1.1 Evolución de la pobreza en Bolivia.....	10
1.2 La inequidad en América Latina.....	11
2.1 Interrelación de los componentes teórico, empírico y propositivo de la investigación.....	16
2.2 Características de un estudio cualitativo.....	20
2.3 Modelización de la investigación.....	55
3.1 Exportación de castaña boliviana	80
3.2 Vertientes de inspiración del Vivir Bien	91
4.1 Mapa de la región de estudio.....	106
4.2 Visión híbrida del desarrollo en la nación Tacana de Pando.....	111
4.3 Principales prácticas productivas de los indígenas Tacanas.....	127
4.4 Situación pedagógica en las comunidades indígenas Tacanas.....	140
5.1 El principio de armonía: vivir en armonía consigo mismo, con los otros seres humanos, con el cosmos y con el mundo espiritual.....	170
5.2 Mapa fisiográfico de Bolivia.....	173
6.1 Evolución de la pobreza extrema en Bolivia.....	203
6.2 Relación de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre.. ..	204
6.3 Esquema de construcción de un nuevo Estado plurinacional y comunitario.....	208

LISTA DE TABLAS

Tabla	Página
2.1 Ontología, epistemología y metodología de la investigación	17
2.2 Características de los diferentes enfoques de la investigación cualitativa.....	27
2.3 Criterios de elección del sujeto de estudio.....	27
2.4 Comunidades estudiadas.....	28
2.5 Lista de documentación sobre la nación Tacana	30
2.6 Personas entrevistadas en el proceso de investigación.....	42
2.7 Ejemplo de codificación a partir de un fragmento de párrafo correspondiente a la pregunta que hace referencia al concepto de desarrollo.....	47
2.8 Ejemplo de significados atribuidos a los códigos.....	48
2.9 Ejemplo de reducción e identificación de categorías, sub-categorías y códigos.....	49
2.10 Ejemplo de memo analítico narrativo.....	50
2.11 Objetivos y estrategias metodológicas de la investigación.....	54
3.1 El paradigma de desarrollo capitalista y el Vivir Bien	95
3.2 Algunos componentes de la propuesta del Vivir Bien.....	96
3.3 Algunas tipologías y paradigmas del desarrollo.....	98
4.1 La concepción de la pobreza en la nación Tacana.....	139
4.2 Situación pedagógica del sistema educativo denominado informal según período de desarrollo de individuos.....	143
6.1 Cosmovisión, principios y algunas prácticas de desarrollo de la nación Tacana de la Amazonia boliviana en relación a las establecidas en la Ley 300	202

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A	Herramientas de recolección de datos.....	215
A.1	Guía de análisis documental	223
A.2	Guía de entrevistas exploratorias	225
A.3	Guía de observación no participativa	226
A.4	Guía de entrevista semi-dirigida para entrevista en profundidad.....	227
A.5	Guía para las entrevistas grupales de síntesis.....	230
A.6	Guía de entrevistas a personal profesional que habita en las comunidades indígenas	232
ANEXO B	Caracterización de la nación indígena Tacana.....	229
ANEXO C	Caracterización de los enfoques de desarrollo implementados en Pando Bolivia.....	247
ANEXO D	Formulaire d'information et de consentement.....	259

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ABT	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COINACAPA	Cooperativa Integral Agroextractivista Campesina de Pando
CIPOAP	Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía Pandina
EBA	Empresa Boliviana de Almendras
FAN	Fundación Amigos de la Naturaleza
HIPCII	The Heavily-Indebted Poor Countries Initiative II
IDH	Índice de Desarrollo Humano
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
OG	Organización Gubernamental
OITA	Organización Indígena del Pueblo Tacana
ONG	Organización No Gubernamental
PAS	Programas de Ajuste Estructural
PDD	Plan de Desarrollo Departamental
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PGDES	Plan General de Desarrollo Económico y Social
PIB	Producto Interno Bruto
PIEB	Universidad de Posgrado para la Investigación Estratégica de Bolivia
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
UQAM	Université du Québec à Montréal

RESUMEN

Esta investigación tiene como fin contribuir a la construcción de una teoría de desarrollo que toma en cuenta el contexto del medio rural de la Amazonía boliviana. Más específicamente ella se articula alrededor de la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían las principales características de “un modelo de desarrollo” que tenga en cuenta la realidad política, ecológica y social, incluyendo la dimensión cultural, de la nación Tacana que habita en la región amazónica del norte de Bolivia?

Esta pregunta constituye el hilo conductor de esta investigación doctoral de tipo cualitativa que se inscribe en el paradigma epistemológico interpretativo y que está basada en el análisis de documentos de orientación política y la realización de un estudio de caso de un conjunto de iniciativas de desarrollo local en el contexto de la nación indígena Tacana del norte de Bolivia.

La investigación persigue cuatro objetivos: 1) Caracterizar las diferentes concepciones teóricas y prácticas del “desarrollo” contrastando las proposiciones del “Norte” con aquellas que emergen del “Sur”; 2) Examinar la propuesta del Vivir Bien al interior de las comunidades indígenas Tacanas y su relación con su concepción propia de desarrollo; 3) Poner en evidencia y caracterizar las visiones, principios y prácticas alternativas de “desarrollo” implementadas en el contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia e 4) Identificar los fundamentos, principios y premisas básicas de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, aplicable a contextos similares. En función de estos objetivos, esta investigación se articula en tres componentes.

Componente teórico (Objetivo 1): La investigación describe y sintetiza las diferentes concepciones teóricas y las prácticas de “desarrollo”, contrastando las del “Norte” con las del “Sur”. El estudio muestra que las concepciones sobre el desarrollo del Sur son más ricas en el sentido que abordan la temática “del desarrollo” de una forma más holística e integral (satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, protección y respeto por la naturaleza, respeto de los derechos, etc.), mientras que, en el Norte, el desarrollo está más bien asociado a la acumulación económica, al progreso tecnológico, a la industrialización, a los intercambios comerciales y a la producción y consumo masivos.

Componente empírico (Objetivos 2 y 3: un estudio de caso): El examen de la proposición del Vivir Bien en el seno de la nación Tacana ha permitido poner en evidencia la existencia de una visión híbrida del desarrollo, en el sentido que esta combina por una parte, elementos de una cosmovisión asociada a un estado de bienestar material y espiritual basada en principios de armonía, reciprocidad, complementariedad, protección y respeto de la naturaleza y unidad, y por otra parte, en la gestión e implementación de proyectos de desarrollo de naturaleza

productiva y/o relacionados a los campos de la salud, la educación, los servicios básicos, la infraestructura vial, las comunicaciones, etc.

Componente propositivo (Objetivo 4): A la luz de los resultados de los componentes teórico y empírico, el componente propositivo o estratégico de esta investigación pone en evidencia la necesidad de sistematizar un “modelo de desarrollo” apropiado para el contexto indígena del norte de Bolivia. Las principales características de este modelo son las siguientes: el ejercicio y la práctica de principios y valores endógenos (solidaridad, armonía, reciprocidad, protección, respeto de la naturaleza y unidad); la satisfacción de necesidades materiales y espirituales; la revalorización, adopción y utilización de tecnologías apropiadas; el acceso a recursos externos y el respeto y la protección del medio ambiente. El estudio ha permitido asimismo confirmar que la autodeterminación, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la posesión y el acceso a sus territorios, son elementos centrales para el bienestar (o Vivir Bien) de la nación indígena Tacana.

Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto de cooperación internacional interuniversitaria *Ecominga – Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en Bolivia*, financiado por la Agencia canadiense de cooperación internacional (2007-2013).

Palabras clave: Desarrollo, Vivir Bien, Amazonía, indígenas, nación Tacana, bienestar

RÉSUMÉ

Cette recherche vise à contribuer à la construction d'une théorie du développement qui prenne en compte les réalités du milieu rural de l'Amazonie bolivienne. Plus spécifiquement, elle se penche sur la question suivante: Quelles sont les principales caractéristiques d'un « modèle de développement » qui tienne compte de la réalité politique, écologique et sociale, y compris la dimension culturelle, de la nation Tacana habitant la région amazonienne du nord de la Bolivie?

Cette question devient le fil conducteur de cette recherche doctorale de type qualitative qui s'inscrit dans le paradigme épistémologique interprétatif et qui est axée sur l'analyse de documents d'orientation politique et la réalisation d'une étude de cas d'un ensemble d'initiatives de développement local au sein de la nation autochtone Tacana du nord de la Bolivie.

La recherche poursuit quatre objectifs: 1) Caractériser les différentes conceptions théoriques et pratiques du « développement » qui prévalent au Nord et les contraster avec celles qui ont émergé ou émergent au Sud; 2) Examiner la proposition du *bien vivre* au sein des communautés autochtones Tacanas et la relation de celle-ci avec la conception du développement qui prévaut dans ces communautés; 3) Mettre en lumière et caractériser les principes et les pratiques de « développement » mises en œuvre dans le contexte de la nation autochtone Tacana; 4) Identifier les éléments d'un « modèle de développement » adapté au contexte de cette nation autochtone et transférable à des contextes similaires.

En fonction de ces objectifs, cette recherche s'articule en trois volets :

Un volet théorique (Objectif 1): La recherche décrit et synthétise les différentes conceptions théoriques et les pratiques de « développement », contrastant celles du « Nord » avec celles du « Sud ». Elle montre qu'au Sud, les conceptions du développement sont plus riches dans le sens où elles abordent la thématique d'une façon plus holistique et intégrale (satisfaction des besoins matériels et immatériels, protection et respect pour la nature, respect des droits, etc.); tandis qu'au Nord, le développement est plutôt associé à l'accumulation économique, au progrès technologique, à l'industrialisation, aux échanges commerciaux, à la production et la consommation massives.

Un volet empirique (Objectifs 2 et 3), soit une étude de cas : L'examen de la proposition du *Bien Vivre* au sein de la nation Tacana a permis de mettre en lumière l'existence d'une vision hybride du développement : elle combine d'une part, des éléments d'une vision du monde associée à un état de bien-être matériel et spirituel fondé sur les principes de solidarité, d'harmonie, de réciprocité, de complémentarité, de protection et de respect de la nature, et d'unité, et d'autre part, la mise en place de projets de développement liés à la production, à la santé, à l'éducation, aux infrastructures d'énergie et de transport, et aux communications.

Un volet propositionnel (Objectif 4): À la lumière des résultats des volets théorique et empirique, le volet propositionnel ou stratégique de cette recherche met en évidence le besoin de systématiser un « modèle de développement » approprié au contexte autochtone du nord de la Bolivie. Les principales caractéristiques de ce modèle sont les suivants : l'exercice et la pratique des principes et des valeurs endogènes (la solidarité, l'harmonie, la réciprocité, la protection et respect de la nature et l'unité); la satisfaction des besoins matériels et spirituels; l'appréciation, l'adoption et l'utilisation de technologies appropriées; l'accès aux ressources externes et le respect et la protection de l'environnement. L'étude a également permis de confirmer que l'autodétermination, le respect des droits des peuples autochtones, la possession de leurs territoires et l'accès à ceux-ci sont des éléments centraux pour le bien-être (ou *Vivir Bien*) de la nation indigène Tacana.

Cette recherche a été menée dans le cadre du projet de coopération internationale interuniversitaire *Ecominga - Écodéveloppement communautaire et santé environnementale en Bolivie* (2007 - 2013), sous la responsabilité de l'Université du Québec à Montréal et financé par l'Agence canadienne de développement international.

Mots-clés: *développement, bien vivre, Amazonie, autochtone, nation Tacana, bien-être.*

INTRODUCCION

Desde la emergencia del concepto moderno de desarrollo en los años 1940, los países mal llamados subdesarrollados, en vías de desarrollo, del tercer mundo o países pobres, han ensayado de manera voluntaria o impuesta diversas estrategias para superar “esa condición” de retraso.

Medio siglo después de la aplicación de diferentes estrategias desarrollistas, la mayoría de los países no han logrado desarrollarse, al contrario, la crisis social, económica, ambiental y política se ha exacerbado. Después del fracaso de las políticas estructuralistas y la emergencia con fuerza del neoliberalismo y el mercado globalizado, la pobreza, la marginalidad y la exclusión social no cesan de crecer, tal como sucede con la concentración de la riqueza en manos de empresas transnacionales y grupos reducidos con amplio poder económico.

Surge por lo tanto la necesidad de revisar los fundamentos mismos del desarrollo y proponer caminos alternativos que reorienten los fines y objetivos del desarrollo o en definitiva, los mismos proyectos de sociedad.

En los últimos años se viene desarrollando en el seno de las naciones indígenas de algunos países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, un pensamiento fecundo que analiza de forma crítica la problemática del desarrollo y plantea una nueva forma de abordar este tema. En vez de generar “nuevos modelos de desarrollo”, propone construir o reconstruir proyectos de sociedad más justos, equitativos y ambientalmente amigables. El estudio de las visiones y prácticas de las naciones indígenas latinoamericanas puede ayudar a desarrollar y fortalecer este propósito.

Dada la complejidad de la temática del desarrollo, nuestra investigación no pretende generar una teoría de desarrollo, sino más bien, a partir del análisis de las visiones y prácticas de

desarrollo de las naciones indígenas amazónicas y específicamente de la nación indígena Tacana, que habita en el norte amazónico de Bolivia, identificar características que permitan a futuro, formular teorías “de desarrollo” acordes a contextos específicos.

En el capítulo I, presentamos la problemática general que motiva la investigación, identificamos el problema de investigación, situamos nuestro objeto de estudio en su marco conceptual y formulamos la pregunta y los objetivos de investigación.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos, la investigación se articula en tres componentes: teórico, empírico y propositivo.

En el capítulo II, abordamos la epistemología y metodología de la investigación. El primer componente está basado en una investigación teórica (recopilación y análisis de escritos) sobre las diferentes teorías y enfoques del desarrollo. El segundo componente (empírico) está basado en la realización de un estudio de caso de tipo etnográfico en el seno de la nación Tacana de Pando Bolivia. El tercer componente desarrollado bajo un enfoque propositivo, se construye a partir de los dos componentes anteriores y está orientado a identificar elementos de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia.

El capítulo III está consagrado al primer objetivo de la investigación que consiste en la construcción de un marco teórico que permitirá al final (tercer objetivo) proponer elementos de una teoría del desarrollo culturalmente más apropiada y ambientalmente adecuada al contexto de la región de estudio. En este capítulo, se describen de manera sintética los diferentes enfoques de desarrollo (deterministas, económicos y alternativos).

El paradigma del Vivir Bien ha merecido una atención especial debido a que este enfoque ha emergido en el seno de los movimientos indígenas bolivianos y ecuatorianos y al presente está constitucionalizado en las Cartas Magnas de ambos países. Analizamos la emergencia del concepto, su significado, su marco legal, sus principios y fundamentos y sus principales componentes y dimensiones.

El capítulo IV está consagrado a la presentación del caso estudiado: describimos el contexto y situación de los pueblos indígenas y, particularmente el caso de la nación indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia.

El capítulo V aborda el estudio del caso. Presenta los siguientes elementos: la visión de desarrollo de la nación Tacana, los principios de bienestar, las dimensiones cultural, económica y ambiental y las principales tensiones, desafíos y necesidades.

El capítulo VI presenta la discusión general. Formulamos en primer lugar, las observaciones relativas a la problemática; enseguida presentamos las observaciones relativas a la metodología adoptada, para luego poner en evidencia las observaciones relativas a los resultados, en función del logro de cada uno de los objetivos de la investigación.

La conclusión recuerda la pertinencia y pone en evidencia el aporte de esta investigación en relación a la construcción de teorías o enfoques de desarrollo culturalmente más apropiados y respetuosos del medioambiente.

CAPITULO I

LA PROBLEMÁTICA

En este capítulo, primeramente exploramos la problemática general que motiva nuestra investigación es decir, la crisis política, social y ambiental que atraviesa nuestra sociedad debido a la implementación de modelos de desarrollo que no han conseguido superar los problemas de pobreza y marginalidad que atingen la mayor parte de la población mundial. En relación con esta problemática general, podemos identificar el propósito de nuestra investigación es decir, la búsqueda de pistas que puedan inspirar la construcción de “un modelo de desarrollo culturalmente más apropiado” aplicable al contexto de la nación indígena Tacana de la Amazonía boliviana.

Después de haber acotado nuestra problemática de investigación, identificamos la pregunta de investigación, el propósito de la misma y los objetivos del estudio.

1.1 El neoliberalismo y la profundización de la crisis

En la actualidad el modelo de desarrollo capitalista sufre una de sus mayores crisis. Esta crisis afecta a los sectores más vulnerables de los países pobres, mal llamados “países en vías de desarrollo”.

El neoliberalismo, también conocido en América Latina con el nombre de capitalismo salvaje (Marulanda et Arbeláez, 2009), es el “modelo de desarrollo” impuesto formalmente desde el año 1989, fruto del denominado *Consenso de Washington* basado en la aplicación del modelo de libre mercado y la disminución de la participación del Estado en la vida económica de los

países, vía la privatización de las empresas públicas, la liberación del comercio, la eliminación de políticas orientada a la fijación de precios, salarios, tarifas aduaneras, etc.

Los efectos del neoliberalismo son impresionantes (Amar, 2001; Morales, 2012; Pogge, 2010):

- El sector más pobre de la población mundial, nada menos que el 46 %, posee el 1,2 % de la renta global; su poder adquisitivo por persona y día, es insignificante y muchos de ellos ni siquiera tienen suficiente comida para sobrevivir;
- Un tercio de todas las muertes humanas son ocasionadas por causas relacionadas con la pobreza: dieciocho millones al año, entre las que se incluyen las de doce millones de niños menores de cinco años;
- En el otro extremo, el 15 % de la humanidad perteneciente a las clases más altas posee el 80 % de la renta global;
- Aproximadamente 1 300 millones de personas viven en condiciones de pobreza;
- Existen más de 230 millones de desempleados en el mundo, 40 millones más de los que existían hace 30 años;
- La esperanza de vida de las personas en situación de pobreza no sobrepasa los 44 años de vida, la misma que imperaba en el año 1977;
- Los países desarrollados desperdician anualmente 700 millones de toneladas de alimentos, es decir, tres veces más de los que produce el África Subsahariana en un año.

Varios pensadores (De Rivero, 2003 ; Latouche, 2004 ; Rist, 2007 ; Sachs y Esteva, 1996) han coincidido en señalar que la imposición en los países denominados “en vías de desarrollo” de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal cuyas características principales fueron el establecimiento de una economía de libre mercado, la acumulación económica basada en la maximización de la rentabilidad, la privatización de las empresas públicas, el debilitamiento del control del estado sobre la economía entre otras medidas, son las responsables de la crisis económica, ambiental y social que aquejan a estos países desde finales de la década de los años 80.

Este desarrollo neoliberal que impone un modelo económico, tecnológico y cultural, sobreexplota, depreda y contamina la naturaleza, privilegiando un modo de producción y consumo insostenible por su irracionalidad ecológica y cultural (Ministerio de Planificación y Desarrollo de Bolivia, 2010).

1.2 La implementación del neoliberalismo en Bolivia

En un contexto de crisis política, social y económica,¹ en el año 1985, Bolivia abandona el capitalismo de Estado y adopta el neoliberalismo como modelo de desarrollo. Franqueville (2000) describe las principales medidas de carácter neoliberal impuestas en Bolivia, entre ellas:

Las recetas conocidas como ajuste estructural fueron estrictamente aplicadas en Bolivia: desconexión del Estado del sector productivo y de servicios y su privatización, flexibilización de la normativa laboral traducida en despidos masivos y bloqueo de los salarios, desmantelamiento del sistema de protección de los salarios, libertad de importación, supresión progresiva de derechos de aduana y otras medidas tendientes a atraer capitales extranjeros, reducción de gastos del estado, en particular, una disminución drástica del número de empleados públicos. (Franqueville, 2000, p. 12).

Los planes de ajuste estructural (PAS) son poco resistidos en Bolivia debido a los efectos negativos producidos por la crisis económica y la hiperinflación de los años 80 (crecimiento del desempleo, pérdida constante del poder adquisitivo, incremento constante del nivel de precios).

Según Anderson (1996), la implementación de los planes de ajuste estructural en Bolivia se facilita por los efectos perversos de los procesos inflacionarios que habían azotado a Bolivia en los años anteriores.

¹En el año 1985, la deuda externa de Bolivia superaba los 4,8 billones de dólares americanos, es decir aproximadamente 800 US\$/habitante y la inflación (acumulada) superó 25 000 %.

En Bolivia, la imposición del plan de ajuste estructural no necesita la derrota de un movimiento obrero pujante como fue el caso de Chile. Acabar la hiperinflación era el primer objetivo declarado, el régimen político que aplicaba el plan de Jeffrey Sachs no tomó la forma de una dictadura, se situó en el marco de la herencia del partido populista que había dirigido la revolución de 1952. (Anderson, 1996, p. 2)

Después de la implementación de los programas de ajuste estructural, la hiperinflación es controlada y Bolivia se constituye en modelo para las organizaciones internacionales. De hecho, un documento de la Organización Mundial de Comercio (1999) cita:

Bolivia ha continuado con gran éxito el programa macroeconómico de estabilización iniciado a mediados de la década de 1980. Desde el Examen de las Políticas Comerciales anterior de Bolivia realizado en 1993, el crecimiento del PIB ha sido constante, la inflación ha descendido, el comercio se ha incrementado y, a pesar de la elevada deuda exterior, los equilibrios externos han permanecido bajo control. Ha disminuido el cometido del Estado merced a un amplio programa de privatización que, junto con una mayor liberalización de las normas de inversión, ha fomentado un considerable incremento de las inversiones extranjeras directas. (Organización Mundial del Comercio, 1999, p. 2)

Posteriormente a la conferencia de Río del año 1992, los principios del paradigma del desarrollo sostenible han inspirado las políticas, estrategias y planes de desarrollo en Bolivia tanto a nivel nacional, regional como municipal.

Con la promulgación de la *Ley de Medio Ambiente* (No. 1333) en el año 1992, Bolivia incorpora los principios del desarrollo sostenible en su marco jurídico, en efecto, en el primer artículo de esta Ley podemos leer:

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. (Honorable Congreso Nacional de Bolivia, 1992)

Después y en el marco del Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo, los planes de desarrollo nacionales, regionales y municipales han sido elaborados contemplando los principios y las dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) y sus

objetivos generales²: la mejora de la calidad de vida de la población y la protección y conservación del medioambiente, han sido incorporados en los planes y programas, según las recomendaciones de la Agenda 21.

Art.2.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. (Honorable Congreso Nacional de Bolivia, 1992)

Art.11.- La planificación del desarrollo nacional y regional del país deberá incorporar la dimensión ambiental a través de un proceso dinámico, permanente y concertado entre las diferentes entidades involucradas en la problemática ambiental. (Ídem.)

El importante proceso de descentralización y municipalización producido en Bolivia después de la promulgación de la Ley de Participación Popular³ en el año 1994 y la *Ley de Descentralización Administrativa* en el año 1995, han contribuido a la implementación del enfoque de desarrollo sostenible a nivel regional y local (ver Anexo C).

1.3 La constatación del fracaso del modelo en Bolivia

Aproximadamente 20 años después de la implementación del modelo de desarrollo de corte neoliberal y no obstante los éxitos económicos y sociales atribuidos al mismo, como el leve crecimiento económico y la mejoría de algunos indicadores de desarrollo humano, pocos resultados han sido logrados en términos de reducción de la pobreza y de la inequidad en Bolivia. El PNUD (2008) en un reporte señalaba que el país se encontraba atrapado en un modelo de crecimiento empobrecedor.

En la Figura 1.1, se evidencia la correlación entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y el incremento del número de pobres en Bolivia.

² Tal como han sido definidos en la *Ley del medio Ambiente* (No. 1333) promulgada el año 1992.

³La *Ley de Participación Popular* (Ley No. 1551) ha implicado la municipalización masiva del País; aproximadamente 311 municipalidades fueron creadas en el año 1994.

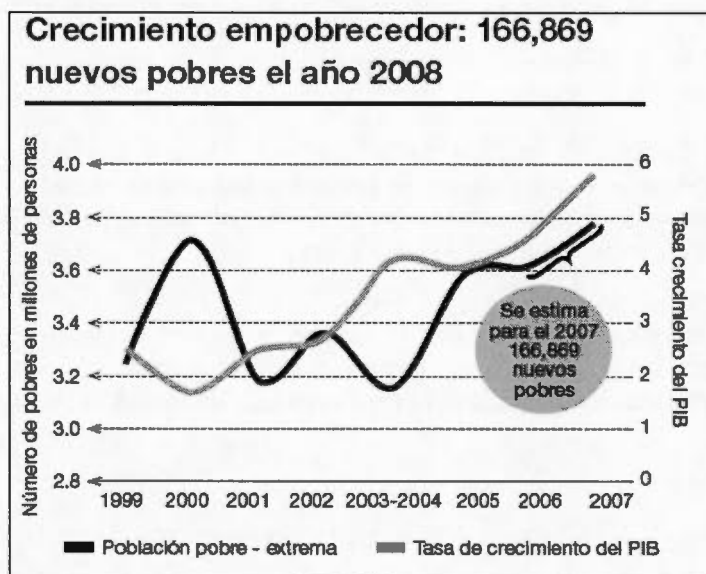

Figura 1.1 Evolución de la pobreza en Bolivia (Extraído de PNUD, 2008)

El modelo de libre mercado no ha logrado revertir el aumento de la pobreza en Bolivia, si bien ha habido un crecimiento positivo del PIB, se reconoce que Bolivia está inmersa en un crecimiento de tipo empobrecedor.

La riqueza de los recursos naturales y la biodiversidad no se ha traducido en mayor desarrollo, ni la calidad de vida de los bolivianos ha mejorado. Bolivia es hoy uno de los países más pobres y con los mayores niveles de desigualdad en la distribución de ingresos de América Latina. Desde 1990, la pobreza en la región disminuyó (...). En Bolivia por el contrario, se registra un patrón de crecimiento empobrecedor: la pobreza ha superado el 60 %. (PNUD, 2008, p. 91)

Con un coeficiente de GINI de 0,56 estimado por la CEPAL para el año 2012 Bolivia es también uno de los países más inequitativos de América Latina (Figura 1.2).

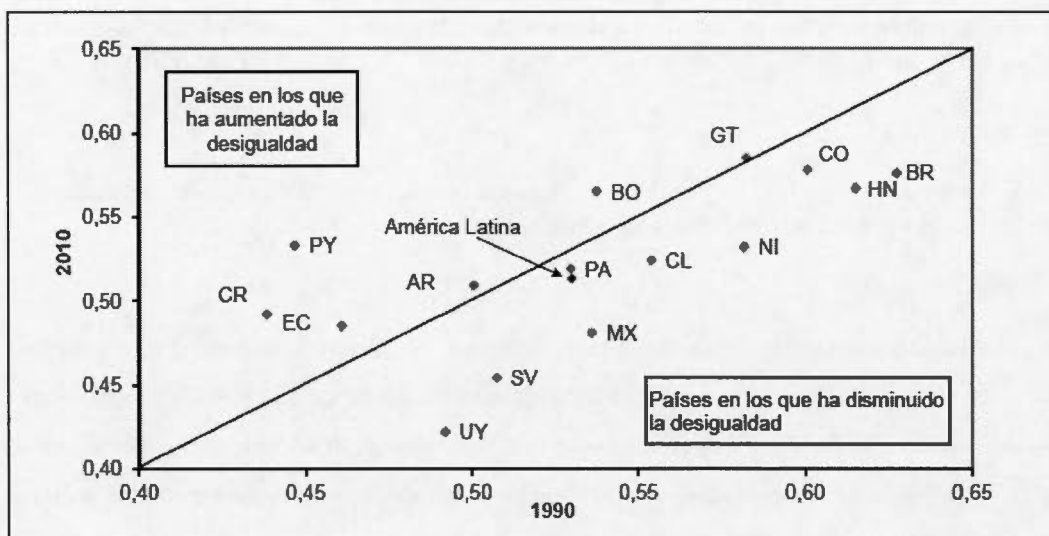

Figura 1.2 La inequidad en América Latina (Extraído de CEPAL, 2012)

1.4 El pueblo indígena Tacana: una nación en peligro de desaparición

Los pueblos indígenas del norte amazónico de Bolivia viven en una situación de exclusión y marginalidad social. La nación Tacana, en otros tiempos un pueblo numeroso, es actualmente un pueblo vulnerable. Los propios indígenas reconocen amenazas externas que pueden provocar su desaparición debido a la invasión y depredación de sus territorios ancestrales.

Analizando el Plan de Desarrollo Indígena de la Central de Pueblos Indígenas Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), podemos evidenciar esta realidad en sus propias palabras:

La desaparición de gran parte de nuestros pueblos está ligada a procesos destructivos de colonización y explotación de recursos naturales, así como de las nuevas enfermedades traídas por otras personas sobre las cuales nosotros no teníamos defensa. La globalización económica consecuencia de políticas mercantilistas que se extienden por el planeta impone procesos crueles de explotación ambiental y humana cuyas consecuencias son la inequidad progresiva, la violencia, la guerra y la miseria creciente. La inversión masiva del estado y de las empresas privadas en el desarrollo

de la Amazonía, ha generado cambios socioculturales irreversibles para nosotros. (Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, 2010, p. 22)

1.5 El problema de investigación: la búsqueda de un “modelo de desarrollo” apropiado para el contexto de la nación Tacana

En la actualidad, en países como Bolivia y Ecuador se hacen esfuerzos por construir proyectos de sociedad diferentes a los modelos de desarrollo de corte capitalista impuestos por los países desarrollados y los organismos internacionales, los cuales no han logrado disminuir la pobreza, la marginalidad y la exclusión social en los países denominados pobres y subdesarrollados.

La propuesta del Vivir Bien en el caso de Bolivia, construida e inspirada en las cosmovisiones de los pueblos indígenas Aymaras y Quechuas que habitan en las tierras altas de Bolivia, postula un proyecto de sociedad que tiene como principios rectores la solidaridad, la relación armoniosa entre los seres vivos, la complementariedad entre los seres humanos, la producción en un marco de respeto y armonía con la madre tierra (Ministerio de Planificación y Desarrollo, Bolivia, 2010).

Tomando en cuenta que Bolivia es un Estado plurinacional, multiétnico y diverso, en la presente investigación, nos cuestionamos si los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana y específicamente la nación indígena Tacana que habita en los departamentos de Pando, Beni y La Paz (tierras bajas), comparten los paradigmas de los pueblos indígenas de las tierras altas de Bolivia. Si bien existen publicaciones y estudios sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas de las zonas altas de Bolivia (naciones Aymara y Quechua), a nivel de la región amazónica de Bolivia el conocimiento sistematizado y documentado es muy escaso y limitado.

1.6 La pregunta, meta y los objetivos de la investigación

El desarrollo en medio indígena de la Amazonía boliviana es el objeto de nuestro estudio doctoral. A través de una investigación documental y un estudio de caso sobre prácticas de desarrollo al seno de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, esperamos contribuir con la identificación de pistas que permitan alimentar la construcción de una teoría de desarrollo apropiada al medio rural de la Amazonía boliviana, esto desde la perspectiva de la propias naciones indígenas de esta región y más específicamente del contexto de la nación indígena Tacana que habita en los departamentos de Pando, Beni y La Paz.

Varios estudios coinciden en señalar que los diferentes modelos de desarrollo impuestos a través de políticas públicas en Pando, no han logrado superar los problemas de marginalidad, exclusión social y degradación ambiental. Bolivia vive en este momento un proceso interesante de deconstrucción y construcción de enfoques y paradigmas de desarrollo. La noción del Vivir Bien se ha constitucionalizado en el ordenamiento jurídico y es parte importante de la vida política, social, ambiental, económica y cultural del País. Esta noción responde a nuestro criterio a una cosmovisión de las naciones indígenas de tierras altas de Bolivia (visión andina).

Nuestra pregunta de investigación se puede formular así: ¿Cuáles serían las principales características de un “modelo de desarrollo” que tiene en cuenta la realidad política, ecológica y social incluyendo la dimensión cultural de la nación indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia?

El presente estudio tiene como meta la de contribuir a la construcción o el enriquecimiento de una teoría de desarrollo apropiada al contexto de la nación indígena Tacana de la Amazonía boliviana. Para lograr este propósito, se han formulado cuatro objetivos:

- 1) Caracterizar las diferentes concepciones teóricas y prácticas del “desarrollo”, contrastando las proposiciones del Norte con aquellas que emergen del Sur;

- 2) Examinar la propuesta del Vivir Bien al interior de las comunidades indígenas Tacanas y su relación con su concepción propia de desarrollo;
- 3) Poner en evidencia y caracterizar las visiones, principios y prácticas alternativas “de desarrollo” implementadas en el contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia;
- 4) Identificar los fundamentos, principios, premisas básicas de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, aplicable a contextos similares.

El primer componente (teórico) de la investigación nos permite alcanzar el primer objetivo, es decir presentar una síntesis crítica de las diferentes concepciones del desarrollo, tanto aquellas que provienen del Norte como aquellas que emergen en el Sur (como es el caso de la proposición del Vivir Bien).

El segundo componente (empírico), que corresponde a los objetivos 2 y 3, examina la propuesta del Vivir Bien en las comunidades indígenas Tacanas, contrastando este paradigma con la concepción propia del desarrollo que tienen estas comunidades para luego, identificar los fundamentos y premisas de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación Tacana de Bolivia. Finalmente, en relación con el último objetivo, el tercer componente (propositivo) identifica elementos que permitan inspirar o enriquecer propuestas alternativas de desarrollo.

Un estudio de este tipo puede contribuir a construir o enriquecer el proceso de construcción de visiones alternativas de desarrollo, diferentes al imaginario economicista occidental.

CAPITULO II

METODOLOGÍA

Recordemos que esta investigación tiene como propósito el de contribuir a la construcción de una teoría de desarrollo apropiada al medio rural de la Amazonia boliviana y más específicamente en el contexto de la nación indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia, en medio rural.

Este capítulo presenta el marco epistemológico y metodológico general de esta investigación doctoral, describe en detalle cada uno de los componentes (teórico, empírico y propositivo), identifica las estrategias de recolección de datos (investigación documental, entrevistas exploratorias, observación no participante, entrevistas individuales en profundidad, entrevistas grupales, registro fotográfico y de video), describe el proceso de análisis e interpretación de los datos, los criterios metodológicos de validez y el esquema de modelización de la investigación.

2.1 Enfoque epistemológico y metodológico

Esta investigación se inscribe en el dominio de las ciencias políticas y ambientales y tiene como propósito identificar pistas que contribuyan a la formulación y/o el enriquecimiento de visiones de desarrollo más justas, equitativas y ambientalmente adecuadas para el contexto de las naciones indígenas del norte amazónico de Bolivia.

Con el propósito de cumplir los objetivos del estudio, se propone una investigación de naturaleza holística articulada en tres componentes estrechamente interrelacionados (Figura 2.1): un primer componente teórico busca describir las diferentes concepciones

teóricas y prácticas del “desarrollo”, contrastando las proposiciones del Norte con aquellas que emergen del Sur.

La metodología utilizada para la realización del primer componente ha sido el análisis y la síntesis de documentos teóricos que estudian las causas del “subdesarrollo” y aquellos que proponen teorías o enfoques para alcanzar el desarrollo. Se contrastan asimismo las visiones provenientes de los países “desarrollados” con aquellos paradigmas o enfoques elaborados en países como Bolivia o Ecuador.

El segundo componente (empírico de carácter interpretativo) se implementó a través de la realización de un estudio de caso en el seno de la Nación Indígena Tacana que habita el norte Amazónico de Bolivia y persigue: 1) examinar la propuesta del Vivir Bien al interior de las comunidades indígenas Tacanas y su relación con su concepción propia de desarrollo y 2) poner en evidencia y caracterizar los principios y las prácticas alternativas de “desarrollo” implementadas en el contexto de esa nación indígena, analizando las representaciones (conjunto de conocimientos, creencias, actitudes, valores, connotaciones).

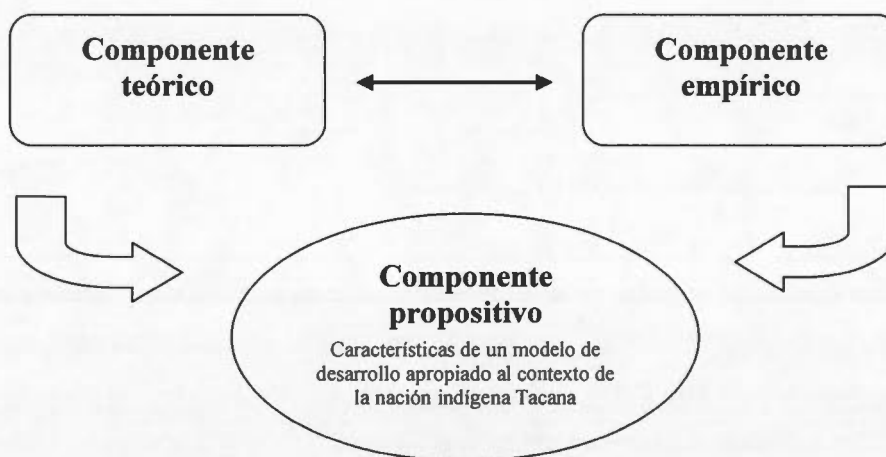

Figura. 2.1 Interrelación de los componentes teórico, empírico y propositivo de la investigación

Por su parte, el tercer componente (propositivo) persigue identificar los elementos de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, aplicable a contexto similares, apoyándose en los resultados de los dos primeros componentes.

La postura que asumimos en los componentes teórico y propositivo de la investigación es *crítica* en el sentido que la orientación busca contribuir a la construcción saberes críticos y a procesos de emancipación con la finalidad de lograr transformaciones sociales (Van der Maren, 2004). En el componente empírico de la investigación, la postura es *interpretativa*, orientada hacia el análisis de fenómenos subjetivos, para comprenderlos desde su interior, discriminar sus campos de significación, la búsqueda de sentido (Giordano, 2003; Sauvé, 2005; Savoie-Zajc y Karsenty, 2004). En la Tabla 2.1 se caracterizan estas dos posturas.

Tabla 2.1 Ontología, epistemología y metodología de la investigación
Fuentes : Savoie-Zajc y Karsenty (2004); Sauvé (2005).

Ontología (manera como la realidad es percibida)	Relativismo interpretativo
Epistemología	Interpretativa y crítica
Visión de la realidad	La realidad es construida por los actores de una situación; ella es global puesto que es la dinámica del fenómeno estudiado que el investigador quiere comprender. (Paradigma interpretativo)
Naturaleza del saber	El saber corresponde a una búsqueda de sentido y a la puesta en evidencia de significaciones. (Paradigma interpretativo) El saber es construido socialmente y determinado socio-históricamente. (Paradigma crítico)
Finalidad de la investigación	Comprender la dinámica de un fenómeno estudiado gracias al acceso privilegiado del investigador a la experiencia de las personas. (Interpretativa) Contribuir a la construcción de saberes críticos y a procesos de emancipación con el fin de transformar la sociedad. (Crítica)
Elecciones metodológicas	Investigación cualitativa de tipo etnográfica Estrategia de estudio de caso Investigación especulativa

2.2 El componente teórico de la investigación

Para alcanzar el primer objetivo de la investigación (caracterizar las diferentes concepciones teóricas y prácticas del desarrollo contrastando las proposiciones del Norte con aquellas que emergen del Sur), se realizó una investigación documental que nos ha permitido sistematizar las diferentes teorías sobre la cuestión del desarrollo y su corolario el subdesarrollo.

La investigación documental ha incluido los enfoques deterministas que atribuyen la falta de desarrollo a condiciones demográficas o falta de modernidad; las teorías económicas que analizan la problemática del desarrollo más bien desde una perspectiva macroeconómica (crecimiento económico, industrialización, balance comercial, intercambio de bienes y servicios, etc.) y el enfoque que denominamos alternativo que analiza la problemática del desarrollo de una manera más holística integrando dimensiones sociales, ambientales, políticas o mismo culturales (economía descalza, desarrollo sostenible, ecodesarrollo, economía ecológica, Vivir Bien, etc.).

El análisis documental perseguía una mejor comprensión de la problemática del desarrollo, asimismo, evidenciar los principios fundadores, elementos de diagnóstico y propuestas de solución e identificar algunas corrientes de pensamiento y los autores de las teorías analizadas. La recolección de datos se realizó a partir de una revisión de escritos: libros, tesis, monografías, artículos de revistas⁴. Los textos han sido escogidos a partir de la revisión de documentos de disciplinas como la filosofía, la economía, la economía política, la sociología, la etnografía, que abordan temas vinculados a nuestro objeto de investigación.

⁴ Los escritos han sido obtenidos a partir de la búsqueda en base a descriptores por sujeto, por título y por autor en los catálogos Babadug de la red de universidades de Quebec, a través de los motores de búsqueda de Google Académico, Alta Vista y Dialnet; catálogos de universidades españolas y centros de documentación canadienses, europeos y latinoamericanos; a partir de referencias recogidas de los cursos del Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales de la UQAM y de referencias proporcionadas por el comité científico y los profesores tutores de la investigación.

Se han priorizado documentos con una antigüedad no mayor de cinco años y los textos que hacían referencia a la problemática del desarrollo en los países de América Latina. La cantidad de elementos revisados ha sido definida en función del criterio de saturación, es decir, se revisó la documentación hasta constatar que la información encontrada era repetitiva (saturación de datos).

Se elaboró una guía de análisis documental donde las informaciones buscadas hacían referencia a las teorías y prácticas de desarrollo, explicaciones sobre el subdesarrollo, postulados y propuestas de solución a la problemática de los países denominados pobres.

Para realizar el análisis de los datos, se recurrió a las estrategias del análisis de contenido temático y el análisis etimológico. Un resumen de las diferentes teorías sobre el desarrollo fue elaborado, lo cual nos ha permitido identificar elementos pertinentes para incluirlos en el componente propositivo del estudio, vinculándolos con los resultados del componente empírico de la investigación (estudio de caso).

El componente teórico fue elaborado a lo largo del proceso de la investigación, en el transcurso del estudio ha habido un constante proceso de retroalimentación entre los diferentes componentes. De esta manera, los resultados del componente teórico han contribuido a la realización del componente empírico y de ambos al componente propositivo.

2.3 El componente empírico de la investigación

2.3.1 Un estudio de caso

El desarrollo y el subdesarrollo son fenómenos complejos debido a las múltiples variables asociadas a estos conceptos. La elección de la metodología del estudio de caso nos pareció la

más adecuada debido a que permite el estudio de fenómenos complejos cuyas causas y efectos no son sencillos de analizar.

Las investigaciones basadas en estudios de caso adoptan, en general, una perspectiva holística e integradora. Según Yin (1994, pág. 13), un estudio de caso es definido como:

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata una situación técnicamente distintiva donde en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (Yin, 1994, p. 13)

Por su parte Eisner (1988), describe las características de los estudios cualitativos que incluyen al estudio de caso (Figura 2.2).

Figura 2.2 Características de un estudio cualitativo (Adaptado de Eisner, 1998)

La primera característica de los estudios cualitativos es su tendencia a estar *enfocados en contextos específicos*. En esta investigación, enfocamos el estudio en el contexto de la nación

Tacana que habita el norte Amazónico de Bolivia. Visitamos 6 comunidades indígenas en el departamento de Pando (Nuevo Horizonte, Loreto, Portachuelo Medio, El Retorno, Naranjal y Trinidadcito) y dos comunidades en el Departamento de La Paz, Tumupasa y San Silvestre).

Este tipo de investigación exigió nuestra presencia en las comunidades, donde los sujetos viven y realizan sus actividades. Debido a la imposibilidad de permanecer tiempos prolongados en las 8 comunidades, elegimos una comunidad en el departamento de Pando (Trinidadcito) para quedarnos más tiempo y participar en las actividades de la vida cotidiana de las personas observando lo que sucedía, escuchando y conversando con los miembros de la comunidad, participando de algunas de sus actividades deportivas, sociales y productivas, observando y realizando preguntas, recogiendo datos y percepciones que nos permitieron realizar un estudio de caso de tipo etnográfico.

La segunda característica del estudio cualitativo es considerar al investigador *como instrumento de descripción e interpretación* de la realidad estudiada. A través de las estrategias de recolección de datos y de un proceso inductivo, procedimos a describir e interpretar la forma de vida, las opiniones de la gente, identificando visiones y representaciones de las personas, tomando como hilo conductor la pregunta y los objetivos de la investigación. En este tipo de investigación la capacidad del investigador para generar empatía, relacionarse, generar vínculos entre los sujetos del estudio son aspectos importantes, siendo la intuición y creatividad elementos sustanciales del proceso investigativo (Simão, 2010).

La tercera característica de este tipo de estudios es su *carácter interpretativo*. En este sentido, según Sauvé (2005), la corriente interpretativa se enfoca sobre los fenómenos subjetivos de manera de comprenderlos desde su interior, de discriminar sus campos de significación y se interesa en particular a las representaciones de las personas vale decir (conjunto de conocimientos, de creencias, de actitudes, de valores de connotaciones, etc.).

El cuarto rasgo se refiere a la *atención al caso particular*: en esta investigación, nos enfocamos en el objeto de estudio referido a la temática del desarrollo en el seno de la nación indígena Tacana que habita el norte amazónico de Bolivia: sus visiones, representaciones y prácticas relacionadas al desarrollo, asimismo, nos interesamos en estudiar sus necesidades, desafíos, aspectos espirituales, incertidumbres, preocupaciones, deseos, sugerencias, opiniones, etc.

Finalmente, la *credibilidad del estudio* radica en la triangulación de métodos de obtención de datos, la explicación detallada del proceso de investigación y la validación de los resultados y conclusiones por parte de los propios indígenas. Las estrategias de recolección de datos privilegiadas (observación no participante y entrevista en profundidad) fueron complementadas con la investigación documental sobre la nación indígena estudiada. Asimismo, se amplió el área de estudio hacia otras comunidades indígenas Tacanas asentadas en el Departamento de La Paz, debido a que en la investigación documental y en las entrevistas realizadas con personas claves se pudo evidenciar la existencia de raíces culturales fuertes en ese departamento, lo que motivó la realización de un viaje y una estadía de una semana en los municipios indígenas de San Buenaventura y Tumupasa del Departamento de la Paz, considerados por autores bolivianos como cuna de la nación indígena Tacana de Bolivia (Boero, 1978; Aparicio, 2008).

La investigación cualitativa se interesa en explorar la complejidad de un fenómeno al interior de un contexto social dado (Fortin, Côté y Filion, 2006), busca comprender los hechos y fenómenos sociales aún poco conocidos (Fortin, 2006), la comprensión de fenómenos tal cual se producen en el medio natural (Noiseux, 2010). Para Fortin (2006), las investigaciones cualitativas de forma general tienen el propósito de conocer la experiencia humana en un medio natural.

Privilegiamos la adopción de un enfoque cualitativo, el cual nos parece el más adecuado: recordemos que las cosmovisiones de los pueblos indígenas en Bolivia son complejas y en muchos casos sus componentes no son susceptibles de ser analizados numéricamente.

Para alcanzar el segundo y tercer objetivos de la investigación, recurrimos al estudio de caso de tipo cualitativo y etnográfico (Fortin, 2006; Sandín, 2003) eligiendo una nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, bajo un enfoque colaborativo con la población concernida, siendo los resultados validados con los mismos actores.

El caso ha sido escogido en función de criterios que permitan explorar la complejidad y globalidad de una situación de desarrollo: contexto, actores, prácticas, dinámicas, desafíos. Nuestro estudio de caso estuvo orientado a comprender mejor los procesos de desarrollo en una situación real y, a poner en evidencia la riqueza cultural del pueblo indígena Tacana en relación con la temática del desarrollo.

Entre los criterios de selección del caso se han retenido los siguientes:

- Cosmovisión y prácticas de desarrollo diferentes de la visión occidental;
- Presencia de relaciones culturales tradicionales en la comunidad concernida;
- Representatividad en relación al medio amazónico (bioregión) y;
- Accesibilidad del caso.

2.3.2 Un estudio etnográfico

Según Martínez (2005), etimológicamente el término etnografía significa “la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos)”, siendo el ethnos la unidad de análisis para el investigador.

Para este autor, la unidad de análisis puede ser no solamente una nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también, cualquier grupo humano que constituya una entidad, cuyas relaciones están reguladas por la costumbre, como es el caso de la familia, una institución educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una aula de clase o mismo

aquellos grupos sociales donde los miembros comparten o se guían por formas de vida semejantes (Martínez, 2005).

En el marco de esta investigación, el caso que estudiamos es la nación indígena Tacana que habita en los departamentos de Pando y la Paz de Bolivia. Actualmente, las comunidades indígenas Tacana de Pando se encuentran distribuidas en ocho municipios: San Lorenzo, Gonzalo Moreno, San Pedro, El Sena, Santos Mercado, Puerto Rico y Bella Flor. Estas comunidades tienen sus orígenes en los procesos migratorios que precedieron al auge de la goma y castaña en el norte amazónico de Bolivia. La etnografía nos permite la identificación y caracterización de las visiones y prácticas de desarrollo de estas comunidades indígenas, a través de la observación y la descripción de los estilos de vida, de las prácticas, las percepciones, actitudes y comportamientos de las personas.

Esta realidad hace de la etnografía una estrategia adecuada para abordar el objeto del estudio, el desarrollo en medio indígena de la Amazonía de Bolivia. Esta investigación exige comprender como la gente piensa, siente, realiza y visualiza el desarrollo. La aproximación al objeto de estudio desde la etnografía permite superar la mera descripción de los fenómenos, buscando comprender el por qué de las cosas y profundizar en el significado que tienen los acontecimientos.

Según Sandín (2003, Acápita 7.2.4, para.3), la etnografía se considera “una modalidad de investigación que atañe a las ciencias sociales y que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, y se inscribe en la familia de la metodología cualitativa”. Para esta autora se habla de investigación etnográfica cuando se alude al “proceso de investigación por el que se aprende el modo de vida de algún grupo como al producto de esa investigación”. (*Ídem* p.38)

Por su parte, autores como Fortin (2006, p. 273) sostienen que la etnografía es “un enfoque de investigación derivado de la antropología que consiste en observar, describir, documentar y analizar los estilos de vida o las tendencias particulares de un grupo de personas al interior de una cultura o de una sub cultura (...). El término cultura debe ser tomado en un sentido

amplio pudiendo existir diferentes culturas o subculturas relacionadas entre otros aspectos a la edad, al sexo, la religión, la organización o todavía a un grupo social particular”⁵.

Los estudios etnográficos requieren la inmersión del investigador en la vida cotidiana de la comunidad con el propósito de discriminar mediante la observación y las entrevistas, las creencias, valores y conductas que moldean el comportamiento de ese grupo social.

Siendo una de las características del estudio etnográfico la inmersión del investigador en el sitio de estudio, el trabajo de campo requirió la realización de dos viajes a las comunidades indígenas asentadas en el Departamento de Pando. El primero de carácter exploratorio de tres días de duración y el segundo correspondió a una estadía de 30 días en las diferentes comunidades indígenas visitadas, de las cuales 15 días correspondieron a la permanencia en la comunidad indígena Tacana de Trinidadcito.

En lo que se refiere a las etapas de realización del estudio, una vez revisadas las sugerencias encontradas en la bibliografía referida a los estudios de tipo etnográfico (Goetz y Le Compte, 1984; Denzín, 2003; Fortin, 2006), adoptamos las siguientes fases para la realización del estudio de caso:

1. **Fase exploratoria:** definición del fenómeno de estudio, identificación del problema, revisión y precisión de la pregunta de investigación, localización de la unidad de estudio, identificación y estudio de sus características (aspectos sociales, demográficos, históricos, ambientales, etc.) en base a investigación documental y visitas de campo exploratorias;
2. **Fase de planificación:** selección del escenario de estudio, selección de la estrategia de investigación, preparación de planes e instrumentos de recolección de información (guías de entrevistas en profundidad, observación participante, investigación documental, etc.);

⁵ Traducción libre

3. **Fase de entrada a la región del estudio:** obtención del permiso de acceso a la región ante los representantes de las comunidades; selección de participantes; explicitación del papel del investigador;
4. **Fase de recolección y registro de datos:** realización de la observación no participante, de las entrevistas en profundidad, las entrevistas de síntesis, el registro fotográfico y de video y la revisión bibliográfica;
5. **Fase de validación y análisis de los datos:** durante el trabajo de campo se trató en lo posible de respetar criterios que aseguren la veracidad y validez de los datos recolectados. Se recurrió a la estrategia de triangulación de datos, tanto a nivel espacial (recolección de datos en diferentes áreas geográficas), así como a la triangulación de técnicas de recolección de información (entrevistas en profundidad, observación no participante y registros fotográficos así como investigación documental), explicadas en la sección correspondiente. Es importante señalar que antes de la realización del informe final se realizó una entrevista grupal de síntesis donde se expuso a la dirigencia indígena Tacana los principales resultados y conclusiones del estudio.
6. **Fase de redacción y elaboración del informe:** esta fase se realizó en gabinete integrando los resultados obtenidos en los tres componentes de la investigación.

De este manera, la investigación cualitativa de tipo etnográfica parece la elección metodológica más adecuada debido a que, enfatiza la comprensión profunda y amplia de fenómenos poco conocidos, es participativa en el sentido que acuerda un lugar importante a los propios participantes y abre una vía que permite el conocimiento de los dilemas y los desafíos a los cuales los grupos sociales hacen frente. En la Tabla 2.2, presentamos las principales características del estudio de tipo etnográfico que hemos adoptado en esta investigación.

Tabla 2.2
Características del enfoque de investigación etnográfico
Fuente: Fortin, 2006

Enfoque de investigación	Propósito y origen	Centro de interés	Método de colecta de datos	Método de análisis de datos
Estudio Etnográfico	Comprender como los comportamientos reflejan la cultura de un grupo social Origen: Antropología	Identificar patrones culturales	Observación participante Entrevistas dirigidas, semi-dirigidas y no dirigidas Diversos documentos	Identificación de fenómenos significativos y de las creencias asociadas Organización de datos en un todo lógico

2.3.3 Elección del sujeto de estudio

La elección del sujeto de estudio (la nación indígena Tacana asentada en el Departamento de Pando en el norte Amazónico de Bolivia) respondió a una estrategia de selección basada en criterios, definida por Goetz y LeCompte (1988), como “la selección en la cual el investigador define por adelantado una serie de atributos que debe tener la unidad de estudio”. En nuestra investigación, los criterios identificados fueron de carácter temático, social, geográfico, antropológico, cultural y de accesibilidad. En la Tabla 2.3 se presenta un resumen de los criterios utilizados para la elección del sujeto de estudio.

Tabla 2.3
Criterios de elección del sujeto de estudio

Criterio	Descripción
Temático	<ul style="list-style-type: none"> • Cosmovisión y prácticas de desarrollo y vida diferentes de la visión occidental
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Disposición a colaborar con el investigador
Geográfico	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidades asentadas la región amazónica de Bolivia correspondiente a la región denominada tierras bajas • Representatividad en relación al medio amazónico (bioregión)
Antropológico	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad indígena Tacana
Cultural	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de características culturales correspondientes a la nación indígena Tacana • Existencia de elementos tradicionales inherentes a la cultura Tacana
De accesibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad terrestre a la unidad de estudio • Existencia de indígenas que aceptaron colaborar y apoyar con el estudio

Estos criterios establecidos de manera previa al estudio de campo fueron ajustados paulatinamente durante el proceso del estudio. Inicialmente se pretendía abarcar una sola comunidad indígena Tacana (Trinidadcito-Pando). Sin embargo, debido a la necesidad de abarcar regiones donde se evidenció riqueza de información y a la amplia distribución de la nación Tacana que habita en tres departamentos de Bolivia (Pando Beni y La Paz), el estudio tuvo que ampliarse a seis comunidades indígenas Tacanas (Nuevo Horizonte, Loreto, Naranjal, Portachuelo Medio y Trinidadcito) asentadas en el departamento de Pando y dos comunidades indígenas (Tumupasa y San Silvestre), ubicadas en la provincia Iturralde del Departamento de La Paz, región considerada cuna de la nación Tacana de Bolivia. Asimismo se visitó la Ciudad de Riberalta en el departamento del Beni para entrevistar a la dirigencia de los pueblos Tacanas asentados en esa región. En la Tabla 2.4 se detalla las comunidades bajo el estudio correspondientes a los tres departamentos de Bolivia.

Tabla 2.4
Comunidades estudiadas

No	Ciudad/Comunidad	Departamento	Provincia	Municipio	Actividad realizada
1	Cobija	Pando	Nicolás Suarez	Cobija	Entrevistas en profundidad dirigentes CIPOAP
2	Cobija	Pando	Nicolás Suarez	Cobija	Entrevistas en profundidad dirigentes CIMAP
3	Nanagua	Pando	Madre de Dios		Entrevistas en profundidad dirigentes de OITA
3	Nuevo Horizonte	Pando	Madre de Dios	San Lorenzo	Entrevistas en profundidad Observación no participante Registro fotográfico
4	Loreto	Pando	Madre de Dios		Entrevistas en profundidad
5	Naranjal	Pando	Madre de Dios	San Lorenzo	Observación no participante Registro fotográfico
6	Portachuelo Medio	Pando	Madre de Dios	Gonzalo Moreno	Observación no participante Registro fotográfico
7	Trinidadcito	Pando	Madre de Dios	San Lorenzo	(ESTUDIO DE CASO) Entrevistas en profundidad Observación participante
8	Riberalta	Beni		Riberalta	Entrevista en profundidad con dirigentes CIRABO y FAN
9	San Silvestre	La Paz		Tumupasa	Entrevista en profundidad con indígenas Observación no participante Registro fotográfico

2.3.5 Estrategias de recolección de datos

La investigación etnográfica recurre a varias estrategias de recolección de información las cuales son escogidas en función de los objetivos de la investigación y del contexto social, geográfico y cultural en el cual se inserta el sujeto de estudio. Para el componente empírico del estudio recurrimos a la investigación documental, a las entrevistas exploratorias, a la observación no participante, la entrevista individual, la entrevista de síntesis y al registro fotográfico y audiovisual.

2.3.5.1 La investigación documental

La investigación documental constituye la primera estrategia de recopilación de datos, del componente empírico. La investigación bibliográfica o revisión de literatura como actividad previa al trabajo de campo ayuda a identificar o afinar las preguntas en las entrevistas a profundidad y apoya el proceso de análisis e interpretación de los datos en la fase final de conceptualización y presentación de los resultados (Martínez, 2008).

Para este efecto recurrimos a bibliotecas, centros de investigación y documentación y librerías, para conformar un corpus de textos sobre la nación Tacana boliviana y pandina en particular. Un grilla de lectura fue confeccionada con la finalidad de analizar esta documentación: en particular nos interesaba conocer la historia, la distribución geográfica, la cosmovisión, el estado actual, los desafíos, las necesidades, los temas referidos o vinculados al desarrollo al interior de la nación indígena Tacana.

Los objetivos específicos de la investigación documental y la guía de análisis son presentados en el Anexo A.1.

Tabla 2.5
Lista de documentación consultada sobre la nación indígena Tacana

Documento	Autor
Plan de Desarrollo Indígena de Pando	Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (2010).
Estatuto Orgánico de la Comunidad Indígena Tacana San Gaspar. Cobija, CIPOAP	Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando CIPOAP (2011).
<i>Los Tacana: datos sobre la historia de su civilización.</i> La Paz: PLURAL Editores.	Hahn, Albert y Karin Hissink (2000)

2.3.5.2 Entrevistas exploratorias

Las entrevistas exploratorias han sido nuestra segunda estrategia de obtención de datos. Tomando en cuenta la alta dispersión en que se encuentran las comunidades indígenas en el departamento de Pando, realizamos entrevistas con personas claves (expertos en temas indígenas, dirigentes y autoridades indígenas, profesionales que trabajan con naciones indígenas) para definir inicialmente cuál de las cinco naciones indígenas de Pando íbamos a estudiar, qué comunidades debíamos visitar y finalmente cuál comunidad debía ser elegida para realizar la permanencia prolongada. Los temas abordados con las entrevistas exploratorias son presentados en el Anexo A.2.

2.3.5.3 La observación no participante

La observación es una estrategia de recolección de datos utilizada en disciplinas como la antropología y la sociología, consiste en que el investigador (a) observa y toma nota de todo lo que se dice y se hace en el curso de una determinada actividad social adoptando una actitud reflexiva y registrando de manera acuciosa y cuidadosa los eventos (Álvarez, 2008; Spedding, 2010).

Se considera que la observación participante y la no participante son estrategias que preceden a otras estrategias de recolección de datos, dado que, es a través de la observación que se puede adquirir un conocimiento general de tipo cualitativo de las personas o grupos humanos (actividades, actitudes y prácticas).

Este conocimiento previo es importante porque permite orientar y afinar otras estrategias de recolección de datos como las entrevistas (definición de preguntas, muestra, tipo de cuestionario, encuesta, etc.). Como señala Fortin (2006), la observación sobre el terreno, a menudo tiene lugar antes de las entrevistas, siendo su propósito el de identificar a los participantes potenciales, sus interacciones y la influencia que ejerce el contexto sociocultural sobre los mismos así como otras actividades que son necesarias para responder la pregunta de investigación.

Autores como Álvarez (2008) señalan que para observar lo ideal es modificar lo menos posible la situación objeto de estudio, adoptando un modo de actuar de mosca en la pared, para observar las situaciones tal y como acontecen provocando la menor interferencia posible. Estos registros detallados son recogidos en diarios de campo, grabaciones o filmaciones, recomendándose su análisis y sistematización a la brevedad posible.

Durante la fase empírica de la investigación, se recurrió al uso de esta estrategia en varias oportunidades en base a un guión temático presentado en el Anexo A.3.

Los datos recopilados con esta estrategia fueron agrupados en diferentes apartados temáticos que describían aspectos vinculados al objeto de la investigación: relación e interrelación entre los indígenas, hábitos de producción y consumo, espiritualidad, actividades deportivas y de recreación, prácticas de caza, pesca, educativas, religiosas, etc.

Las acciones previas tendentes a lograr la aceptación del investigador y el hecho de haber llegado a la comunidad invitado por una familia conocida y respetada ayudó de manera importante a la tarea de recolección de datos.

Durante el tiempo que pasamos en la comunidad observamos de cerca el desarrollo de varias actividades: reuniones de la directiva de la comunidad para tratar temas de salud, educación y evaluación de proyectos productivos que se implementan en la comunidad (producción piscícola, agrícola, minera, etc.), tratando de abarcar los aspectos principales de la vida de la comunidad (Callejas, 2008), siendo los lugares privilegiados el salón de reuniones de la directiva, la escuela del pueblo, los ríos y lagos próximos a la comunidad, las chacras o parcelas agrícolas, el centro de salud, la iglesia y las viviendas de los indígenas.

Los datos fueron registrados principalmente en una libreta de campo y en una grabadora digital; en algunos casos fue posible realizar filmaciones.

Sin embargo, es necesario recalcar que buena parte de las actividades que realizan los dirigentes indígenas se desarrollan en las ciudades capitales de Cobija (Pando), Riberalta (Beni) y Tumupasa (La Paz), lugares en los cuales se encuentran las oficinas principales de las organizaciones indígenas (CIPOAP, CIRABO, CIMAP). Por este motivo también, realizamos observaciones y entrevistas en estas ciudades, especialmente en los talleres y seminarios que frecuentemente realizan las organizaciones indígenas.

2.3.5.4 La entrevista en profundidad

La entrevista en profundidad fue la principal estrategia de recolección de datos de la presente investigación, debido a la necesidad de generar un intercambio comunicativo profundo entre el investigador y los miembros de la comunidad para analizar y explorar la complejidad del concepto del desarrollo desde la cosmovisión indígena (Callejas, 2008).

Una de las principales dificultades confrontadas a la hora de realizar las entrevistas en profundidad, fue la selección de las personas. En este caso, recurrimos al Consejo de los dirigentes y a la familia que nos apoyó con la visita de campo. Asimismo, utilizamos la técnica del vagabundeo (Goetz y LeCompte, 1988), destinada a reconocer la comunidad,

familiarizarnos con los participantes del estudio, enterarnos de sus lugares de reunión y tener una percepción del contexto social, demográfico y ambiental.

Fortín (2006) señala que por medio de la entrevista se logra establecer un contacto directo entre el investigador y los participantes del estudio al interior de un medio natural, pudiendo ser ésta semi-dirigida o dirigida.

En nuestro caso, utilizamos la entrevista semi-dirigida, formulando previamente una lista de temas a abordar (Anexo A.4), a partir de la cual realizamos las preguntas establecidas. Siempre se dejó la oportunidad para que el entrevistado expresara sus sentimientos y opiniones sobre el sujeto tratado u otros aspectos considerados importantes desde su perspectiva.

Con la finalidad de cumplir con los principios de ética en la investigación científica se explicó a los entrevistados que ellos tenían la libertad de aceptar la entrevista, de contestar con total libertad las preguntas formuladas o no responder aquellas que les incomodaba. Asimismo se explicó que su identidad en todo momento iba a quedar en el anonimato debido a que para cumplir los objetivos de la investigación no era necesario identificar a las personas (ver formulario de información y consentimiento en Anexo D).

Las entrevistas abarcaron a personas de ambos sexos, jóvenes, adultos y ancianos y se realizaron en las viviendas de los entrevistados, en los sitios de reunión de la comunidad, en las oficinas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en la comunidad y en algunos casos, en las chacras y lugares de caza y pesca del bosque cercano a las comunidades, siendo la mayor parte de los entrevistados varones adultos.

Los guiones de las entrevistas fueron elaborados en base a un contenido temático que incluía el siguiente contenido general:

- a) Mirada general acerca de la vida en la comunidad indígena;
- b) Significación de los conceptos de desarrollo y medioambiente;

- c) Relación entre el desarrollo y el medioambiente;
- d) Relación entre la comunidad y el medioambiente;
- e) Principales problemas y necesidades de la comunidad en materia de desarrollo;
- f) Las nociones del Vivir Bien, bienestar, armonía, equidad, solidaridad;
- g) La dimensión espiritual;
- h) Los saberes y las tecnologías tradicionales y su relación con el bienestar;
- i) El concepto y la significación del territorio;
- j) La autodeterminación;
- k) La organización social y la noción de colectivismo;
- l) Los sistemas económicos y culturales de la nación Tacana;
- m) Las prácticas y los hábitos de aprovisionamiento y de consumo alimentario y;
- n) Los derechos humanos y colectivos.

El objetivo de las entrevistas en profundidad era captar las visiones, principios y prácticas de vida de los indígenas poniendo énfasis en aspectos vinculados al desarrollo, así como las expectativas que ellos tienen de la acción de los organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en las comunidades indígenas.

La duración de las entrevistas varió de 1 a 3 horas dependiendo de la predisposición, la edad y el grado de experiencia de la persona entrevistada, generalmente las personas adultas y ancianas respondían de forma más prolongada debido a su mayor vivencia y experiencia.

También se realizaron entrevistas en profundidad a profesionales que viven y trabajan en la comunidad vinculados a las áreas de salud (enfermeros, auxiliares de salud), educación (directores de unidades educativas, profesores) y al área económica - productiva (técnicos agropecuarios). Estas personas estaban ligadas a organismos gubernamentales (Ministerio de Salud, Educación) y organismos no gubernamentales que trabajan en temáticas vinculadas al desarrollo como la ONG FAUNAGUA y la Fundación Amigos de la naturaleza (FAN).

El guión de entrevistas a profesionales (Anexo A.6) fue elaborado con la intención de captar información de los profesionales que habitan en la comunidad en aspectos específicos de su competencia, tocándose entre otros los siguientes temas:

- a) El currículo escolar y su relación con los temas de medioambiente y desarrollo;
- b) Aspectos generales sobre la salud en la(s) comunidades indígenas, principales enfermedades, necesidades, medicina tradicional, desafíos y perspectivas;
- c) Mirada general sobre el desarrollo en la comunidad, los procesos y las prácticas productivas que se vienen implementando;
- d) Mirada general sobre la situación y el estado del ecosistema;
- e) Aspectos productivos y ambientales (adquisición de insumos productivos, transformación y/o agregación de valor, tecnologías productivas, mercados, precios, volúmenes de producción, etc.) y;
- f) Impacto de las actividades realizadas sobre el medio ambiente.

Estas entrevistas se realizaron principalmente en los lugares de trabajo. Conversamos con los maestros en la escuela de la comunidad, con el enfermero y el auxiliar de salud en la posta médica, con los técnicos agropecuarios en el centro de procesamiento de pescado y en los lugares donde se efectúan los procesos productivos (bosques, lagos, ríos, etc.).

La duración promedio de las entrevistas fue de una hora y media, tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo de los técnicos que siempre tienen agendas ajustadas. Asimismo se visitaron las instalaciones y se observaron las prácticas educativas, médicas y productivas con la finalidad de tener una mirada desde adentro y no contentarnos con la mera descripción verbal. Así, visitamos las chacras agrícolas, los espacios de caza y pesca (bosques, ríos y lagos), los centros de faenado y fileteado de peces, lugares propicios para constituir paralelamente a las entrevistas, nuestros registros fotográficos y de video.

Se realizaron asimismo entrevistas a expertos externos que trabajan en temáticas de desarrollo y pueblos indígenas. Estas entrevistas se realizaron aprovechando nuestra permanencia en las ciudades de Riberalta, Cobija, La Paz y Cochabamba, donde visitamos

instituciones de investigación, desarrollo y centros universitarios. Estas personas fueron entrevistadas siguiendo un guión temático que contemplaba entre otros, los siguientes puntos:

- a) La situación de los pueblos indígenas de Bolivia;
- b) Los modelos de desarrollo implementados en Bolivia;
- c) El paradigma civilizatorio actual (Vivir Bien) y su adecuación al bienestar de los pueblos indígenas;
- d) La (s) cosmovisión (es) de desarrollo en un país pluricultural;
- e) La articulación de los indígenas con los diferentes niveles de planificación del desarrollo nacional, departamental y municipal;
- f) Opinión sobre los principios, elementos que debería tener un “buen desarrollo” y;
- g) El conocimiento indígena y su aporte a nuevas teorías, paradigmas de desarrollo.

Las entrevistas a los expertos fueron realizadas en sus instituciones de trabajo, siendo la duración de una a dos horas, en función de la disponibilidad de tiempo de los mismos. El registro de datos se realizó mediante grabación digital y uso de video. En algunas oportunidades se complementó además, con las notas escritas. Es necesario recalcar que en todos los casos se solicitó el consentimiento previo y la participación voluntaria del entrevistado, luego de entregársele una explicación detallada de los objetivos y alcances del estudio.

De manera complementaria y con la finalidad de enriquecer el estudio, se realizaron entrevistas informales aprovechando cualquier ocasión favorable. En estas circunstancias abordamos temas específicos como las prácticas relacionadas con la recolección de la castaña, la caza, la pesca, la medicina tradicional, la ritualidad, la degradación ambiental, etc.

Los entrevistados

Tomando en cuenta que las técnicas estadísticas de muestreo no siempre son las apropiadas en estudios de carácter etnográfico donde los fenómenos que se pretenden describir y analizar

son complejos y poco conocidos, la estrategia de selección de la muestra fue la selección simple basada en criterios que, según Goetz y LeCompte (1988), permite una gran eficacia en el análisis de poblaciones poco conocidas. Esta opción nos pareció la más adecuada en función de los fines y objetivos de la investigación.

Asimismo tratamos siempre que los sujetos elegidos para la muestra respondieran a criterios de representatividad y fueran en la medida de lo posible, actores claves y privilegiados en cuanto a su capacidad informativa (Martínez, 2005).

En la fase de planificación del estudio de caso se definió la necesidad de conformar una muestra basada en equidad de género y generacional, es decir, que incorporara sujetos hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos de las comunidades, así como personas externas que habitan o tienen relación con las comunidades y que están vinculadas con la temática del desarrollo (organismos gubernamentales – OG - y/o no gubernamentales – ONG). Asimismo, se vió la importancia de involucrar a la dirigencia de las comunidades indígenas tomando en cuenta la tradición que exige la necesidad de tomar contacto previo con las autoridades indígenas antes de realizar cualquier estudio, esto con el propósito de generar empatías y su aprobación. De esta manera los sujetos que se seleccionaron para las entrevistas fueron:

- Dirigentes de los indígenas Tacanas;
 - Indígenas que habitan en la(s) comunidades;
 - Agentes externos que habitan o trabajan con las comunidades en temas de desarrollo;
 - Expertos externos que trabajan en temáticas indígenas.
-
- **La dirigencia indígena**

La tradición exige que de manera previa a la realización de cualquier actividad en un territorio indígena autónomo sea necesario obtener la autorización de la dirigencia indígena.

Habiendo sido el autor de este estudio un funcionario de la Gobernación del Departamento de Pando y existiendo por lo tanto un conocimiento previo de la máxima dirigencia de la CIPOAP (Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando), de la CIMAP (Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando), de la OITA (Organización Indígena Tacana) y de la CIRABO (Central Indígena Regional Amazónica de Bolivia), con la cual existía empatía, se facilitó una predisposición de la dirigencia indígena hacia este estudio.

Específicamente en el caso de la nación indígena Tacana, fue posible participar como invitado en una asamblea general de dirigentes de la OITA realizada en fecha 5 de mayo de 2013. Gracias a la presentación del Capitán Grande de la nación Tacana ante esta asamblea la se pudo explicar en detalle el propósito, los objetivos y la metodología de la investigación y solicitar el permiso correspondiente para realizar el trabajo de campo en el territorio indígena Tacana.

Luego de una explicación detallada sobre el estudio y un diálogo que permitió responder inquietudes y preguntas por parte de los dirigentes indígenas, la asamblea decidió autorizar la realización del estudio poniéndose como condición el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas que serían visitadas, y la presentación y entrega de una copia de los resultados del estudio, a su finalización.

De esta manera, la muestra de dirigentes indígenas que participaron en el estudio quedó definida de la siguiente manera:

- Presidenta CIPOAP;
- Presidenta CIMAP;
- Capitán Grande nación Tacana de Pando;
- Presidente(a) o vicepresidente (a) de las comunidades indígenas visitadas en Pando;
- Presidente y Capitán Grande nación Tacana Beni (CIRABO);
- Corregidor de la Comunidad Tacana de San Silvestre de La Paz – Bolivia.

- **Indígenas que habitan en las comunidades**

En la fase de planificación de estudio, se determinó la necesidad de entrevistar a personas de ambos sexos, jóvenes y adultos de la población indígena. Durante la realización del trabajo de campo del estudio de caso esta tendencia se mantuvo, sin embargo, el número de personas entrevistadas varió en función de la coyuntura del momento. Durante nuestra participación en asambleas y reuniones comunales pudimos concertar reuniones y realizar entrevistas porque existían indígenas interesados en el estudio y gustosamente aceptaron ser entrevistados.

Durante las dos asambleas que participamos, la primera organizada por la CIMAP para presentar un informe de actividades de la directiva, tuvimos la ocasión de realizar entrevistas en profundidad a mujeres indígenas que habían venido de sus comunidades a participar de la reunión.

La segunda asamblea convocada por la directiva de OITA, en la cual se trataron temas de tierra, territorio, censo agropecuario, etc., también fue aprovechada para realizar entrevistas con ex autoridades e indígenas de otras comunidades Tacanas alejadas.

Entre los criterios de selección de los entrevistados también se consideraron aspectos relacionados al origen, la permanencia en la comunidad, la participación de la persona en actividades relacionadas al desarrollo y la edad. El estudio abarcó a personas con edades comprendidas entre los 18 y 80 años.

De esta manera hemos entrevistado a 2 mujeres indígenas jóvenes, 3 mujeres indígenas adultas, 5 jóvenes indígenas varones, 6 indígenas adultos varones, 1 mujer anciana indígena y 4 varones indígenas ancianos.

- **Expertos en desarrollo, salud y educación**

Denominamos expertos en desarrollo a aquellas personas originarias o no de las comunidades indígenas Tacana que por motivos de trabajo están ligados a la problemática de desarrollo en alguna de las comunidades indígenas de manera constante o esporádica. Los criterios establecidos para identificar y seleccionar a los expertos fueron los siguientes:

- Profesionales o técnicos, originarios o no de las comunidades indígenas que trabajan en temas vinculados al desarrollo;
- Personas con cierta experiencia en procesos de apoyo organizacional, desarrollo de comunidades, desarrollo productivo, etc.;
- Miembros de alguna institución de desarrollo (OG, ONG) y;
- Personeros de alguna institución gubernamental que trabaja en el área de desarrollo, salud, educación, etc.

Dentro de esta categoría de personas pudimos entrevistar a siete expertos: el director interino de la escuela de Trinidadcito, 2 profesionales encargados de la posta de salud de la comunidad, 2 técnicos indígenas originarios que trabajan en el proyecto piscícola, 1 profesional biólogo externo que habita en la comunidad y asiste técnicamente a la iniciativa de producción piscícola y 1 profesional socióloga que trabaja en la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) con sede en Riberalta y asiste a las comunidades indígenas Tacanas en temas de fortalecimiento organizacional indígena y desarrollo comunitario. Para realizar las entrevistas se utilizó el guía de entrevistas del anexo A.6.

De manera menos formal, sostuvimos también reuniones (entrevistas no estructuradas) con funcionarios de la gobernación y del gobierno central cuyo trabajo tiene alguna relación con los pueblos indígenas, como es el caso de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Indígena del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, funcionarios del Proyecto Gubernamental MIAGUA, personeros de Autoridad Boliviana de Bosques regional Pando (ABT), funcionarios de la Empresa Boliviana de Almendra (EBA), etc.

- **Expertos externos que trabajan en temáticas de desarrollo y pueblos indígenas**

Nos parecía interesante entrevistar también a expertos nacionales o extranjeros que trabajan o han trabajado en temas relevantes a los pueblos indígenas de manera de enriquecer la investigación. La mayor parte de estas personas estaban vinculadas a alguna institución académica o de investigación (universidad o centro de investigación, por ejemplo). Aprovechamos también nuestra asistencia a seminarios como aquellos llevados en el marco del proyecto *Ecominga*, donde en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de entrevistar a especialistas de educación ambiental, desarrollo, medio ambiente, alimentación, tecnologías alternativas, paradigmas alternativos de desarrollo como el Vivir Bien, el ecodesarrollo, etc.

Finalmente, durante nuestra fase de redacción de la tesis en las ciudades de La Paz y Cochabamba, visitamos a funcionarios de la Universidad de Post Grado para la Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB) y de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón, con los cuales conversamos de temas vinculados al desarrollo como el Vivir Bien, el ecodesarrollo y su relación con la coyuntura política, social, económica y ambiental por la que atraviesa Bolivia actualmente.

Conversamos en total con siete expertos, de los cuales tres trabajan en universidades del exterior (México, Chile y Canadá) y tres trabajan en universidades de Bolivia y el último es parte de una organización indigenista que trabaja en la teorización del Vivir Bien.

De esa manera, en el proceso de investigación se entrevistó a 34 personas, de acuerdo al detalle presentado en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6
Personas entrevistadas en el proceso de investigación

Sujetos	Cantidad	Sexo	Criterios de elección	Municipio/Comunidad, Institución
Dirigencia indígena	2	Mujeres	a) Predisposición	CIPOAB, CIMAP, OITA, CIRABO
	5	Varones	b) Disponibilidad c) Liderazgo d) Experiencia en temas de desarrollo e) Equidad de género	
Indígenas que habitan en las comunidades	6	Mujeres	a) Originarios de una comunidad indígena	Pando Cobija Trinidadcito Nuevo Horizonte Loreto Portachuelo Medio El Retorno Naranjal Beni Riberalta La Paz Tumupasa San Silvestre
	7	Varones	b) Con residencia en la comunidad c) Edad entre 18 y 80 años d) Predisposición a participar e) Experiencia en temas de desarrollo comunitario, liderazgo social, saber tradicional f) Experiencia y/o conocimiento de saberes indígena g) Experiencia o conocimiento de rasgos de la cultura indígena	
Expertos en desarrollo, salud y educación	2	Mujeres	a) Profesionales ó peritos técnicos, originarios o no de las comunidades indígenas que trabajan en temas vinculados al desarrollo b) Personas con cierta experiencia en procesos de apoyo organizacional, desarrollo de comunidades, desarrollo productivo, etc. c) Miembros de alguna institución de desarrollo (OG, ONG) d) Personeros de alguna institución gubernamental que trabaja en el área de desarrollo, salud, educación, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Posta de Salud de Trinidadcito • Colegio Estatal de Trinidadcito • Fundación Amigos de la Naturaleza • ONG FAUNAGUA • Secretaría de Desarrollo Indígena del Gobierno Departamental de Pando • Proyecto MIAGUA
	5	Varones		
Expertos externos que trabajan en temáticas de desarrollo y pueblos indígenas	1	Mujer	Personas expertas en temas de desarrollo, educación ambiental, medio ambiente, pueblos indígenas	
	6	Varones		
Total	34			

Adicionalmente, en nuestro viaje a través de tres departamentos del país, tuvimos ocasión de visitar varias comunidades y hablar informalmente con muchas personas indígenas en las cuales también se recogieron datos para posterior proceso de análisis y síntesis.

2.3.5.5 La entrevista grupal de síntesis

La estrategia de entrevista grupal de síntesis fue aprovechada para presentar a los participantes y actores del estudio los resultados del estudio de caso y discutir con ellos los hallazgos del mismo. Una entrevista grupal con personas claves se realizó en la ciudad de Cobija durante el mes de diciembre de 2013, habiéndose invitado a 7 participantes de la dirigencia indígena Tacana del Departamento de Pando: la Presidenta de la Mujeres Indígenas del Departamento de Pando, la Secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno Departamental de Pando durante el periodo 2008-2012, 3 dirigentes indígenas Tacanas (2 varones y una mujer) y una profesional indígena Tacana que trabaja en la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando.

No obstante haberse invitado a un mayor número de indígenas (15 en total), la lejanía de las comunidades indígenas y la dificultad del desplazamiento que existe en época de lluvias impidió contar con la presencia de todos los invitados a la entrevista grupal. No obstante estas dificultades, el evento se desarrolló de manera adecuada debido a la riqueza en la participación de los asistentes. La realización de la entrevista grupal de síntesis se sujetó al siguiente orden:

- Presentación del investigador;
- Presentación de los participantes;
- Presentación de la estrategia y del tema a ser tratado;
- Presentación y validación de los resultados del estudio de caso;
- Debate y búsqueda de consensos sobre los hallazgos del estudio;
- Conclusión y comentario del investigador;
- Agradecimiento y despedida.

Durante el desarrollo de la entrevista grupal de síntesis los participantes validaron en consenso los resultados del estudio de caso y las intervenciones de cada uno ellos permitieron enriquecer los hallazgos y las conclusiones del estudio. Durante la entrevista de síntesis se

realizaron grabaciones magnetofónicas y de video de las participaciones, las cuales también fueron codificadas.

Durante la fase de conclusiones y comentarios finales, los participantes indígenas también solicitaron al investigador una presentación del documento final de la investigación ante la asamblea general de dirigentes indígenas Tacanas, compromiso asumido por el investigador en la fase inicial del estudio que será cumplido al final de la investigación. La guía de entrevista grupal de síntesis se presenta en el Anexo A.5.

2.3.5.6 El registro fotográfico y de video

El enfoque cualitativo de la presente investigación se enriqueció a través del registro fotográfico y de video, especialmente a la hora de describir e interpretar el contexto geográfico, social, ambiental de la unidad bajo estudio. Las imágenes y videos permitieron apoyar la descripción de actividades y prácticas que se realizan en las comunidades indígenas. Estas imágenes permiten visualizar aspectos relativos a la cultura de los pueblos indígenas: simbología, artesanía, sistemas productivos, métodos de construcción de viviendas, forma de vestir, cocinar, cultivar la tierra, procurarse la alimentación, etc. Las imágenes fotográficas describen la secuencia temporal de la investigación desde su inicio hasta su fase final, constituyéndose en una herramienta de apoyo a las otras estrategias de recopilación de datos.

2.4 Análisis e interpretación de los datos

El análisis e interpretación de los datos es un proceso delicado y laborioso debido a la gran cantidad de datos recogidos en campo, siendo sus propósitos principales: “interpretar los significados” (Álvarez, 2008), “recrear de forma vívida los fenómenos” (Goetz y LeCompte,

1988) y “abstraer de los datos pistas, significaciones que nos ayuden a comprender la complejidad de los fenómenos estudiados” (González y Cano, 2010).

El análisis de datos siguió un proceso ordenando y sistemático que comprendió la realización de las siguientes etapas (Corbin y Strauss, 2008):

- a) Recopilación de datos provenientes de las notas de campo, las observaciones, las entrevistas, la revisión de documentos, etc.;
- b) Captura y transcripción de la información;
- c) Codificación de la información;
- d) Reagrupación de los códigos e identificación de categorías y sub-categorías y;
- e) Esbozo de una teoría o colección de argumentos que explican al sujeto del estudio (el desarrollo el medio indígena de la Amazonía boliviana).

Es importante señalar que las etapas en el proceso de análisis e interpretación de los datos no fueron realizadas forzosamente de manera lineal. En muchos casos hubo un proceso de ida y vuelta, es decir el análisis de la información cualitativa es un proceso inductivo, sistemático y cíclico (López, 2008).

2.4.1 Recopilación de datos y transcripción de la información

La primera etapa del proceso de análisis e interpretación consistió en acopiar los datos provenientes de la revisión teórica, de las notas de campo, las observaciones, las entrevistas y los registros de audio y video tomados durante toda la investigación, constituyendo con estos una base de datos preliminar. Se tomó la decisión de trabajar con datos escritos, los cuales debería provenir de todas las estrategias de recolección de información y ser homogenizadas en un único formato (transcritos a formato texto). Para facilitar el trabajo se decidió utilizar el programa informático Wef QDA que permite analizar y procesar los diferentes textos, codificar, asignar códigos, categorías y realizar comparaciones y asociaciones entre ellos.

El Wef QDA es de uso abierto y si bien no permite la integración y el análisis de gráficos y audio, resultó adecuado para cumplir los propósitos de la presente investigación. Su accesibilidad (software gratuito) y simplicidad de uso fueron elementos determinantes para su elección.

Una vez constituido el cuerpo de la información a analizar, la misma fue transcrita en su totalidad a texto, debido a la exigencia del Wef QDA que solo acepta archivos de texto sin formato y archivos en PDF. Para efectos de codificación, los datos transcritos fueron diferenciados de la siguiente forma:

- Investigación teórica (diferentes temas vinculados al objeto de la investigación);
- Transcripciones de las observaciones no participantes en función de los guiones temáticos;
- Transcripciones de las entrevistas en profundidad con identificación de comunidad y persona entrevistada y;
- Notas de campo.

Este conjunto de datos transcritos en formato texto fue compilado en una base de datos que incluía a toda la información generada en el trabajo de campo.

2.4.2 Codificación de la información

En una tercera fase, los contenidos de la base de datos fueron introducidos en el paquete Wef QDA para su codificación. El término codificación hace referencia al proceso mediante el cual los datos son fragmentados o segmentados en función de su significación con las preguntas y objetivos de la investigación. Sin embargo se tomó el cuidado de tener una actitud abierta considerando que pueden emerger como producto del análisis nuevas preguntas e incluso objetivos de investigación (González y Cano, 2010).

Se procedió a analizar unidades de significado en base a los guiones preestablecidos en la observación no participante, las preguntas de las entrevistas en profundidad y los temas reflejados en las notas de campo. De este proceso emergieron aproximadamente 80 códigos (Tabla 2.7).

Tabla 2.7

Ejemplo de codificación a partir de un fragmento de párrafos correspondientes a la pregunta que hace referencia al concepto de desarrollo
(Elaboración propia)

Unidades de significado para desarrollo	Códigos
<p>E5 Presidenta CIPOAP [3524-4268]</p> <p>Vivir en nuestro territorio con libertad, gozar de nuestra armonía que tenemos sin preocupaciones, sin tener problemas, vivir en base a nuestros usos y costumbres, no tener problemas de educación, de tierras, nada vivir en armonía con todas las bases que estamos dentro de ese territorio.</p> <p>Vivir Bien es en primer lugar para eso hemos marchado demandando la tierra el territorio que hemos logrado, que nos respeten nuestra tierra y territorio.</p> <p>Ahora nos falta ordenamiento territorial internamente entre los pueblos, para no tener choques entre los pueblos, ahora ya tenemos títulos</p> <p>Vivir con dignidad, que nos respeten nuestros derechos como pueblos indígenas.</p> <p>Yo en mi comunidad tengo que estar bien con todos los comunarios, yo voy a pescar a cazar, juego pelota con mi gente de ahí de la comunidad, nos juntamos, hacemos reuniones, hacemos artesanía, dialogamos.</p> <p>Vivir con mi cultura, vivir en armonía con mis hermanos indígenas, trabajar comunalmente, aplicar la solidaridad entre nosotros, la dignidad que es importante para nosotros, llevar una relación de hermanos.</p> <p>Si alguien se enferma entro todos ayudamos, nos ayudamos para hacer chaco entre hombres por turnos, un día de uno otro día de otro. Si se caza un animal de a pedacitos se comparte, si hay algún enfermo entre todos lo visitamos, lo curamos o lo sacamos a las ciudades para que se cure.</p> <p>E6 Turi manupare II [235-340]</p> <p>Entendemos por desarrollo el adelanto al que llega la comunidad a través de proyectos de salud, educación</p> <p>Que no falte el pan de cada día, tener para comer, tener posta de salud, radio de comunicación.</p>	<p>Vida en armonía en base a usos y costumbres</p> <p>Vida sin problemas</p> <p>Vida comunitaria</p> <p>Lucha por la tierra y el territorio</p> <p>Vivir Bien</p> <p>Vida con dignidad</p> <p>Respeto de derechos</p> <p>Territorio titulado</p> <p>Solidaridad</p> <p>Trabajo comunitario</p> <p>Solidaridad</p> <p>Compartir</p> <p>Adelanto que llega a la comunidad (salud, educación)</p> <p>Alimentación, salud, comunicación</p>

Los códigos pueden ser asignados “in vivo” cuando el propio informante haya utilizado una palabra o frase que tenga mucha significación (por ejemplo, vida en armonía o solidaridad) o puede ser resultado de la capacidad creativa o interpretativa del investigador (González y Cano, 2010).

En lo posible, se trató que los códigos tengan una definición clara y operacional de manera de poder identificar fácilmente los pedazos de texto que encajaban con la definición planteada. Asimismo se trató que los nombres de los códigos representaran lo más cercanamente posible la idea que describe. Según las recomendaciones de Corbin (2002) y González y Cano (2010), una vez terminada la primera asignación de códigos, procedimos a elaborar un listado de ellos, explicando la significación que les atribuimos. Esto generó espacios propios de reflexión y gestación de significados e ideas (Tabla 2.8).

Tabla 2.8
Ejemplo de significados atribuidos a los códigos
(Elaboración propia)

Código	Significado
<ul style="list-style-type: none"> - Adelanto - Avance - Mejoría en la comunidad - Proyectos viales, salud, educación, vivienda, agua, productivos 	Hace referencia a la percepción que tienen los indígenas Tacanas en relación al término y significado del desarrollo. En la mayor parte de los casos, ellos asocian el desarrollo a un avance, adelanto, mejoría de la comunidad debido a la implementación de proyectos que vienen del gobierno municipal, departamental o nacional referidos a salud (infraestructura, equipamiento, ítems, medicamentos, etc.), educación (infraestructura educativas, desayuno escolar), agua , comunicaciones, energía, vivienda, etc.
Trabajo comunitario	Hace referencia a las tareas que se desarrollan en conjunto en la comunidad. Esta conjunción de esfuerzos es necesaria en un medio donde la mayor parte de la actividades vitales como construir una casa para vivir, preparar un chaco para proveerse de alimentos, disponer de una posta de salud, escuela, etc.), no podrían ser alcanzadas con el esfuerzo individual (ausencia de empresas de servicios, maquinaria y recursos económicos).

Una vez finalizada la codificación inicial, el número de códigos fue elevado. Sin embargo esto es normal debido a que el paso siguiente consiste en realizar la agrupación y la reducción de los mismos. Para ello procedimos a agrupar todos aquellos códigos que compartían un mismo significado; así pudimos identificar categorías y sub-categorías. Esto implicó un esfuerzo de abstracción importante debido a que se tuvo que priorizar aquellos que tenían un mayor peso de significación, para poder realizar la interpretación de los mismos.

Para ello construimos una tabla más completa que integraba las categorías, sub-categorías y códigos. Esta reducción e integración nos ayudó a elaborar el marco explicativo del fenómeno bajo estudio, tratando de reflejar los elementos centrales (categorías y sub-categorías) y las relaciones e interacciones entre ellas (Tabla 2.9).

Tabla 2.9
Ejemplo de reducción e identificación de categorías, sub-categorías y códigos

Categoría	Sub categoría	Código	Significado
Desarrollo	Visión del desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Adelanto, avance, mejoría en la comunidad - Proyectos viales, salud, educación, vivienda productivos 	Percepción que tienen los indígenas Tacanas en relación al término y significado del desarrollo. En la mayor parte de los casos ellos asocian el desarrollo a un avance, adelanto, mejoría de la comunidad debido a la implementación de proyectos que vienen del gobierno municipal, departamental o nacional referidos a salud (infraestructura, equipamiento, ítems, medicamentos, etc.), educación (infraestructura educativas, desayuno escolar), agua , comunicaciones, energía, vivienda, etc.
	Principios: hace referencia a los valores morales (traducidos en leyes o reglas) que los indígenas Tacanas cumplen con el propósito de asegurar su reproducción social en un medio hostil	Trabajo comunitario	Hace referencia a las tareas que se desarrollan en conjunto en la comunidad. Esta conjunción de esfuerzos es necesaria en un medio donde la mayor parte de la actividades vitales como construir una casa para vivir, preparar un chaco para proveerse de alimentos, disponer de una posta de salud, escuela, etc. no podrían ser alcanzadas con el solo esfuerzo individual (ausencia de empresas de servicios, maquinaria y recursos económicos).
		La familia como núcleo fundamental	Hace referencia a la unidad principal, básica y constitutiva de la sociedad indígena.
		Solidaridad intra y entre comunidades indígenas	Se refiere a la colaboración y ayuda mutua que existe en miembros de las comunidades indígenas. Esta solidaridad se manifiesta sobre todo en el apoyo no remunerado que prestan los indígenas en la construcción de viviendas, la implementación de una parcela agrícola, la disposición a dar una parte de su patrimonio para ayudar con la curación de una persona enferma o vulnerable de la comunidad o de otra comunidad vecina.
		Vida en armonía con la comunidad y la naturaleza	Se refiere la actitud de buena correspondencia en las relaciones humanas y entre la comunidad y el entorno. Esta armonía en las relaciones sociales dentro la comunidad se refiere al deseo de vivir sin problemas, sin tensiones, sin conflictos con el resto de los habitantes de la comunidad. En relación a la naturaleza, también implica una coexistencia de respeto con las otras formas de vida y los ríos, la tierra, los cerros, los fenómenos naturales como el viento, el sol, la luna, los relámpagos, la lluvia, etc.
		Autodeterminación – desarrollo endógeno comunitario (visión propia de desarrollo)	La autodeterminación se refiere al derecho que tiene las naciones indígenas de decidir sobre sus propias formas y estructuras de gobierno, a construir su proyecto de vida sin injerencias externas y en condiciones de igualdad en base a sus usos y costumbres
	Prácticas	Participación equitativa de hombres, mujeres, jóvenes y niños en la toma de decisiones	Hace referencia a la amplia participación de género y generacional que se observa en el seno de las sociedades indígenas. Indígenas de muy corta edad 14 – 16 años ya se les confía responsabilidades en la estructura organizativa.

Una actividad importante durante el proceso reducción y análisis fue la realización de redacciones analíticas o elaboración de memos como actividad paralela a la codificación y exposición de los datos (González y Cano, 2010). Los memos fueron redactados bajo un formato de texto o través de esquemas o diagramas según la necesidad interpretativa. En los memos recogimos reflexiones críticas sobre el proceso de investigación e inferencias analíticas (Tabla 2.10).

Tabla 2.10
Ejemplo de memo analítico narrativo (Inspirado de González y Cano, 2010)

Vinculación	Memo
Vinculado al código “vida en comunidad” : vínculo o identidad compartida que posibilita la coexistencia estrecha de los miembros de la comunidad en la cual sus miembros comparten un territorio, sus bienes, pertenencias y/o trabajo en distintos niveles o grados; asimismo comparten aspectos religiosos, culturales, intelectuales, recreacionales, ritualidad, etc.	En relación al significado atribuido a este código, los indígenas entrevistados ponen de relieve que la vida en comunidad es una de las características básicas de su modelo de sociedad, siendo esta característica la que permite que emerjan en su seno ciertos valores y principios como la armonía, la solidaridad, la cooperación, la unidad, etc., necesarias para alcanzar el bien común o el bienestar. En cierto modo parece ser una condición y una característica de la sociedad Tacana. Este código tiene relación con los códigos Vivir Bien, Bienestar, y con las sub-categorías principios y características de desarrollo.

Durante el proceso de codificación y tras el análisis de las unidades de sentido emergieron una serie de categorías y sub-categorías. Este proceso fue guiado por la formulación de una serie de preguntas que ayudaron al descubrimiento de propiedades, dimensiones, condiciones y consecuencias, pretendiéndose responder a preguntas como dónde, que, como y con qué consecuencias (Strauss y Corbin, 1998).

Según Martínez (2008), el propósito de contestar preguntas durante la codificación (al momento de identificar la sub-categoría) es que, “el investigador pueda comprender el contexto en el que el fenómeno tiene lugar”, es decir, las sub-categorías permiten al investigador relacionar estructura⁶ con procesos. El análisis de los procesos nos permite descubrir él como del fenómeno.

⁶ La estructura son las condiciones o circunstancias en las cuales el fenómeno se produce, los procesos son las acciones e interacciones que surgen en respuesta a las condiciones.

2.5 Criterios metodológicos de validez

Con la finalidad de asegurar el rigor científico de la investigación, en el presente estudio se han respetado ciertos criterios metodológicos de validez (Karsenti y Savoie-Zajc, 2004):

Còherencia: a lo largo de toda la investigación se ha tratado de guardar una coherencia entre todos los componentes de la misma, es decir la problemática, la metodología, los objetivos y las estrategias de recolección de información.

Credibilidad: una de las formas de asegurar la credibilidad de la investigación ha sido la permanencia prolongada del investigador en la unidad de estudio. Varios viajes y permanencias en las comunidades Tacanas se han realizado, lo que ha permitido captar y caracterizar las diferentes dinámicas al interior de las comunidades indígenas Tacana. Una segunda manera de garantizar la credibilidad ha sido la *triangulación de las estrategias de recolección de datos*: el uso de las entrevistas individuales, el encuentro de discusión de grupo, la observación no participante y el análisis de documentación ha permitido un proceso de corroboración y complementación durante la recolección de los datos. Cabe recalcar que el criterio de credibilidad está íntimamente relacionado al de fidelidad de la investigación (Mayer, 1974).

Fiabilidad: durante todo el estudio se ha tratado de guardar la coherencia alrededor de nuestra pregunta de investigación, la cual ha constituido el hilo conductor de la misma. Asimismo, esta se ha refinado en el curso del proceso de la investigación debido a las constantes retroacciones y retroalimentaciones entre los componentes del estudio (teórico, empírico y propositivo). Las estrategias de recolección de información (entrevistas individuales con actores claves y la observación no participante) han aportado a la retroalimentación del proceso de investigación. Asimismo las entrevistas con expertos en temas indígenas (triangulación de investigadores) han contribuido a asegurar la fiabilidad de la misma.

Confirmación: una atención especial se ha puesto de manera de garantizar que la investigación sea convincente y creíble. Los datos han sido recogidos y analizados con el mayor rigor posible. Se ha realizado una explicación detallada de la elección del enfoque de investigación así como de las estrategias de recojo de información y de la manera en la cual los datos han sido procesados y analizados. Se ha tratado de respetar estrechamente las etapas y pasos de la investigación etnográfica.

Durante el desarrollo del estudio se ha realizado una sesión de entrevista grupal de validación de los resultados del estudio de caso con la participación de autoridades y algunos representantes de las comunidades indígenas que participaron en el estudio. Este encuentro de grupo permitió retroalimentar asimismo el componente propositivo de la investigación.

Transferibilidad: durante el desarrollo de la investigación se ha podido evidenciar características similares entre las cinco naciones indígenas que habitan en Pando. De hecho, algunas naciones indígenas se han mancomunado para gestionar de mejor manera su territorio, existiendo por lo tanto varios rasgos similares en su cosmovisión y prácticas de vida por lo que, algunos resultados y conclusiones del estudio son válidos para las otras naciones indígenas que habitan la región amazónica de Pando. Una descripción rica del caso se ha realizado, asimismo las percepciones y registros del investigador han sido registradas en una bitácora de investigación, en la perspectiva de favorecer la transferibilidad.

2.6 Componente propositivo de la investigación

En una perspectiva propositiva, tratamos de identificar los elementos centrales de una propuesta de “bienestar o Vivir Bien” en el seno de la nación Tacana del norte amazónico de Bolivia, así como las condiciones necesarias para que este “ideal de desarrollo” se consiga. Para este propósito, nos apoyamos en el marco teórico construido a lo largo de la investigación y en los resultados del componente empírico.

A partir del estudio y la síntesis de las diferentes teorías de desarrollo y el análisis sobre el subdesarrollo, se identificaron los elementos centrales de cada uno de los enfoques, los cuales fueron contrastados con los resultados del estudio de caso, lo que permitió identificar las visiones contrastadas del pensamiento proveniente de los países desarrollados con el pensamiento generado en países del Sur, especialmente el caso de los países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador donde en los últimos años se viene generando un pensamiento fecundo en materia de desarrollo.

El análisis de documentos permitió asimismo, profundizar el estudio de los pensamientos alternativos sobre el desarrollo como es el caso de la “economía descalza”, el ecodesarrollo y particularmente el paradigma del Vivir Bien, cuyo estudio se profundizó debido a que nos interesaba contrastar las cosmovisiones andinas y amazónicas existentes en Bolivia especialmente, aquellas relacionadas con la temática del Vivir Bien.

La integración de los componentes teórico y empírico de la investigación nos permitió así, abordar el tercer componente de la investigación. A través del enfoque propositivo, identificamos elementos centrales que pueden servir como pistas en la construcción de nuevos “modelos de desarrollo para contextos específicos”.

Los resultados del componente propositivo fueron validados por los propios indígenas en un taller grupal realizado en la ciudad de Cobija en el mes de agosto de 2014, en el cual participaron alrededor de 10 personas (dirigentes y comunarios Tacanas) pertenecientes a la CIPOAP y la CIMAP.

2.7 Síntesis de los objetivos y estrategias metodológicas

En la Tabla 2.11 se resumen los objetivos y las estrategias metodológicas de la investigación, enfatizando la utilidad del libro de registro de campo el cual fue utilizado para registrar las percepciones, impresiones, comentarios, vivencias a lo largo de todo el estudio.

Tabla 2.11
Objetivos y estrategias metodológicas de la investigación
(Elaboración propia)

Componente	Objetivo	Estrategias de recolección de información	Libreta de registro de campo
Teórico	- Describir las diferentes concepciones teóricas del desarrollo	- Investigación documental	
Empírico	- Examinar la propuesta del Vivir Bien al interior de las comunidades indígenas Tacanas y su relación con su concepción propia de desarrollo - Poner en evidencia y caracterizar los principios y prácticas alternativas de “desarrollo” implementadas en el contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia	- Investigación documental - Observación no participante - Entrevistas individuales en profundidad - Entrevista grupal de síntesis - Registro de audio - Registro fotográfico - Registro de video	
Propositivo	- Identificar los elementos de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, aplicable a contextos similares	- Investigación documental - Entrevista individual a profundidad (actores claves) - Entrevista grupal de síntesis	

La Figura 2.3, muestra la modelización de la presente investigación doctoral en la cual se presentan las orientaciones epistemológicas y metodológicas así como los cuatro objetivos que orientan la investigación.

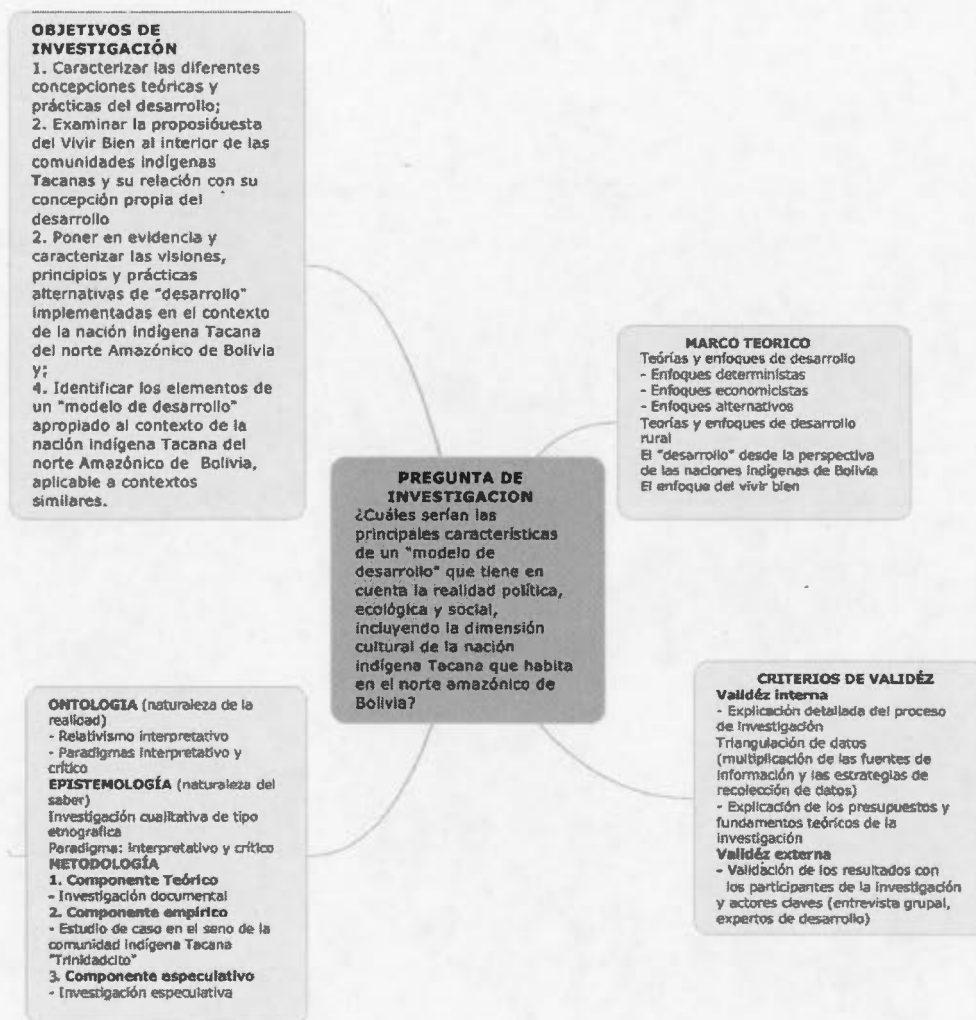

Figura 2.3 Modelización de la investigación

CAPITULO III

EL DESARROLLO: PROPOSICIONES Y PRÁCTICAS CONTRASTADAS HACIA UN MODELO APROPIADO

En este capítulo se hace un repaso sobre la emergencia de las teorías de desarrollo y la noción de sub-desarrollo. Se observa su influencia en los diferentes planes y estrategias de desarrollo implementadas en Bolivia, más específicamente en lo que concierne la planificación en medio regional y rural en el departamento de Pando – Bolivia, a partir de la implementación del paradigma del desarrollo sostenible en la década de los años 1990.

3.1 Una visión de sociedad

Vivimos en una sociedad caracterizada por generar pobreza, exclusión, hambre y marginación (Morales, 2012). Para muchos analistas, el modelo de desarrollo global capitalista es responsable de la explotación del hombre por el hombre, del derroche y la sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación ambiental, la aparición de las múltiples crisis que enfrenta la humanidad: crisis financiera, alimentaria, energética, ecológica, etc. (Ministerio de Planificación y Desarrollo, Bolivia, 2010).

Como una forma de reacción a este modelo de desarrollo globalizante y mercantilista, proponemos explorar en esta tesis otros caminos que nos lleven a sociedades más justas, equitativas y amigables con el medioambiente.

Los enfoques de desarrollo basados meramente en la lógica mercantilista y económica, han demostrado su fracaso, especialmente en los países del tercer mundo. Pensadores como Serge

Latouche, Ivan Illich, Gilbert Rist, etc., han denunciado esta lógica desarrollista que a la postre se constituye en una fábrica de miseria, pobreza y degradación ambiental.

Los efectos de la aplicación del neoliberalismo han sido dramáticos, especialmente en los países pobres: en la actualidad existe cerca de 850 millones de hambrientos en el mundo; aproximadamente 1300 millones de personas viven en condiciones de pobreza y existen más de 230 millones de personas sin empleo. Los patrones de producción y consumo así como el gasto energético de los países desarrollados son insostenibles, el planeta así como la propia vida están en peligro, debido a la degradación ambiental (Morales, 2012).

Después de analizar la génesis del concepto de desarrollo y realizar un repaso a los diferentes enfoques de desarrollo tanto deterministas, económicos como alternativos, proponemos en esta investigación, explorar aquellos enfoques denominados alternativos. Es en el estudio de estos enfoques como el ecodesarrollo, la economía descalza, la economía social o solidaria y el Vivir Bien que anclamos las proposiciones conceptuales que sirven como marco de referencia a esta investigación doctoral.

La propuesta del Vivir Bien, merece una especial atención, no solo porque constituye para muchos una propuesta civilizatoria alternativa, sino también, porque es una propuesta que está siendo construida en Bolivia y Ecuador en el marco de las reflexiones sobre un nuevo orden sudamericano y mundial ante el aparente fracaso de enfoques como el desarrollo sostenible que no han logrado alcanzar sus metas objetivos propuestos.

3.2 La emergencia del concepto moderno del desarrollo

Varios autores coinciden en señalar que el concepto moderno de desarrollo aparece a finales de la década de los años 1940, en un escenario histórico marcado por el fin de la segunda guerra mundial y el inicio de la guerra fría (Beaudet y col., 2008; González y Gutiérrez,

2010). En esa época, el presidente norteamericano Harry S. Truman califica a las regiones denominadas “subdesarrolladas” como un desafío mundial⁷.

Tomando como modelo la experiencia de los países desarrollados e industrializados se visualiza el desarrollo como la progresión del Producto Interior Bruto (PIB) de un país, para lograr este objetivo se hace necesario invertir en la industrialización, favoreciendo la transición de un sistema agrícola de tipo tradicional hacia una agricultura de tipo capitalista, creando empleos, aumentando la producción de bienes y servicios con destino al mercado local y externo.

Varios autores señalan que la economía del desarrollo como disciplina aparece en la segunda mitad del siglo 20 (Beaudet y col., 2008). Según estos pensadores, esta joven disciplina se funda en los trabajos de economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo que consideraban al mercado como el motor del crecimiento económico, el cual se auto-regula por el juego de la oferta y la demanda (equilibrio económico a corto término).

En el marco de este mercado el crecimiento económico surge de la acumulación de las ganancias y de la reinversión del capital en la producción; la productividad también se incrementa debido al progreso tecnológico. Dentro de este pensamiento económico, el comercio entre los países ocupa un rol importante.

Los trabajos del economista David Ricardo habían demostrado que el crecimiento depende de la aceleración de los intercambios entre las naciones, basado en las ventajas comparativas que cada país dispone. Bajo esta lógica, las ventajas comparativas existen cuando un país puede producir un bien a un costo menor que otro (debido al menor costo de la mano de obra, la disponibilidad de materia prima, el acceso a la tecnología, etc.). Al producir bienes a costos menores a nivel global los precios bajan y todo el mundo se beneficia. La reducción de los

⁷Según Wolfgang Sachs (1996) citado por González y Gutiérrez (2010) “el desarrollo se afirmó como una categoría política económica el 20 de enero de 1949 cuando el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica Harry S. Truman, denominó el hemisferio Sur como integrado por áreas subdesarrolladas”.

costos de los bienes y servicios se vuelve así en uno de los objetivos principales de los economistas neoclásicos (Beaudet y col., 2008).

Según esta visión economista, *el incremento de la productividad, la acumulación del capital y la utilización racional de las ventajas comparativas* son elementos claves para el crecimiento y desarrollo de un país.

Los mismos autores señalan que “las condiciones en los países industrializados y aquellos llamados subdesarrollados no son similares. Para que este modelo funcione, se requiere mano de obra especializada, infraestructura de apoyo a la producción acceso al capital, una institucionalidad fuerte y bien constituida, elementos que en muchos casos son escasos o inexistentes en los países pobres” (traducción libre).

3.3 Las teorías de desarrollo

Con la finalidad de clarificar el análisis de las diferentes teorías sobre el desarrollo y el subdesarrollo adoptaremos un marco de análisis inspirado a partir de las clasificaciones propuestas por diversos autores que analizan las causas del subdesarrollo.

3.3.1 El pensamiento determinista

3.3.1.1 El determinismo geográfico

Son muchos los autores que asocian el desarrollo de las naciones (o el atraso de otras) a los factores geográficos (Salvador, 2005), ya durante la época del renacimiento pensadores como Montesquieu, Bukle y Cousin, habían señalado que, el “ambiente físico modela la humanidad” (Ribeiro, 1989). Según Montesquieu, el clima cálido y húmedo y las

enfermedades propias de los ecosistemas cálidos, afectan el esfuerzo físico de las personas que habitan estas zonas; asimismo, la fragilidad y la pobreza de los suelos propios de estas regiones impiden el crecimiento de la producción y el aumento de la productividad agrícola. Estas posiciones son criticadas en la actualidad por autores como Bret (2002) que señala que el determinismo geográfico no ha podido explicar el crecimiento económico importante experimentado en regiones cálidas como Florida o el noroeste de Australia donde se ha verificado un desarrollo importante pese a la situación geográfica (ecosistemas cálidos), lo que denota, la falta de correlación y correspondencia entre la ubicación geográfica de los países y su nivel de desarrollo.

3.3.1.2 El determinismo socio/cultural

Autores como Emmanuel Todd (2012) han tratado de afirmar la existencia de un nivel de correlación entre los niveles de alfabetización y desarrollo de los países. Bajo este enfoque, los países que tienen los niveles de alfabetización más bajos serían aquellos menos desarrollados.

En varias de sus publicaciones, este autor hace referencia a la relación causal entre la alfabetización masiva, la caída de la tasa de natalidad, la transición demográfica y su efecto en la ocurrencia de revoluciones políticas y la instauración de regímenes democráticos. Según Todd (2012, p. 28), “el desarrollo económico es una consecuencia automática del desarrollo educativo”.

3.3.1.3 El determinismo religioso

Pensadores como Max Weber han llegado afirmar la existencia de una correlación entre la religión y el desarrollo. Según esta posición, las religiones que se profesan en algunos países del tercer mundo (islam, hinduismo, budismo, etc.), son incompatibles con el desarrollo

económico. Weber argumentaba que las prácticas que favorecen la sumisión en el caso del islam, el repliegue sobre sí mismo en el caso del budismo y el encierro social riguroso en el caso del hinduismo, obstaculizan el desarrollo económico. Por el contrario, la ética de la religión protestante por ejemplo, valoriza el trabajo, el éxito, la iniciativa y la inversión (Weber, 1967).

3.3.1.4 El determinismo demográfico

Otra corriente de pensamiento representada por autores como Thomas R. Malthus señala que, en los países pobres y/o subdesarrollados la población crece geográficamente y los recursos alimentarios crecen aritméticamente. En estas condiciones el número de campesinos sin tierra aumenta, las inversiones en salud y educación absorben los escasos recursos del estado impidiendo la inversión productiva, la fecundidad elevada representa un freno al desarrollo y la creación de empleos es insuficiente para absorber la población en edad de trabajar (Malthus, 1846).

3.3.2 El enfoque económico

Es la disciplina de la economía del desarrollo que ha analizado en mayor detalle y profundidad las causas de la ausencia de desarrollo en los países pobres. Dentro de esta disciplina, diferentes teorías tratan de explicar las causas del subdesarrollo, sobresalen las teorías de la modernización y las teorías estructuralistas (Dansereau, 2008).

3.3.2.1 La teoría de la modernización económica

Según el economista Walt Whitman Rostow⁸, influyente defensor de la teoría de la modernización, *el subdesarrollo no existe como tal*, lo que sucede es que los países “subdesarrollados” *están atrasados* en su camino hacia el crecimiento capitalista. Este retardo tiene como causas el escaso ahorro e inversión debido a la débil productividad de los sistemas productivos de las sociedades tradicionales. Según este enfoque, la solución al problema del subdesarrollo, pasa por la modernización de las sociedades tradicionales a través del progreso técnico, el incremento de la productividad, el ahorro, la reinversión, la industrialización y la implantación de una economía de consumo y libre mercado (Dansereau, 2008).

Rostow, conocido como el padre de la teoría de la modernización económica por etapas, postulaba la tesis que los países pobres podían desarrollarse si seguían de cerca el ejemplo de los países europeos y norteamericanos quienes habían atravesado cinco etapas en su camino hacia el desarrollo (González y Gutiérrez, 2010, p. 29):

- a) En una primera etapa los países pobres se encuentran en una situación caracterizada por una *sociedad tradicional* donde la tecnología es primitiva, la jerarquía social está inmovilizada y la economía es esencialmente agraria y está basada en el trueque;
- b) Para pasar a la segunda etapa es necesario mejorar la tecnología (explotar los frutos de la ciencia moderna), los transportes y otras infraestructuras; esta etapa debe estar dirigida por una élite económica y un estado centralizado;
- c) La tercera etapa denominada la *etapa del despegue*, es la más importante y requiere la supresión de los obstáculos que impiden el desarrollo de la economía tradicional. La élite política y económica propicia un proceso que permite la emergencia de una nueva economía, la industrialización, la comercialización de la agricultura y la urbanización. En esta etapa es necesario que la tasa de inversión sea superior a la tasa

⁸ Historiador de la economía y creador de la Teoría del Crecimiento y del Desarrollo Económico por Etapas

de crecimiento de la población. Según Rostow, esta tasa debería ser al menos superior al 10 % del crecimiento poblacional;

- d) En la cuarta etapa denominada *comienzo de la madurez*, se requiere un periodo de crecimiento sostenido, la inversión de capitales y una diversificación de los sectores de la economía;
- e) Finalmente en la quinta etapa, la economía llega a un nivel de madurez, siendo sus características dominantes, la producción y el consumo masivo.

Según González y Gutiérrez (2010), las principales críticas a la teoría modernización económica por etapas de crecimiento radican en el hecho que varios de los requisitos que Rostow identificaba no se cumplen en los países llamados pobres o en vías de desarrollo:

- No existen criterios suficientemente diferenciados para transitar de una etapa a otra;
- La condición de crecimiento constante durante la etapa de despegue no se cumple en muchos de los países pobres;
- Esta teoría está basada en el supuesto de que para alcanzar el desarrollo los países pobres deben transitar el mismo camino que los países desarrollados, es decir recurrir al capital extranjero masivo, disminuir la desigualdad social para crear condiciones de desarrollo de un mercado interno y generar una élite social que impulse el desarrollo, aspectos que difícilmente se alcanzarán en los contextos sociales, políticos y económicos imperantes en los países pobres.

3.3.2.2 La teoría de la modernización política

Autores como Dansereau (2008) señalan que, la teoría de la modernización política se inspira en las teorías de los sistemas biológicos y del funcionalismo estructural. Bajo este enfoque los países del tercer mundo para desarrollarse debían modernizar sus valores, instituciones y prácticas políticas:

Para sostener un desarrollo económico hace falta crear un modelo de gestión política moderno que no puede ser otro que la democracia liberal. (Dansereau, 2008, p.43)⁹

En los países pobres, las estructuras sociales y políticas tradicionales como la etnia o la casta impiden el desarrollo económico. Si se quiere conseguir el desarrollo es necesario sustituir estas estructuras e implementar un sistema político moderno similar a la democracia liberal donde existe una división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial). Según Dansereau (2008), el desarrollo político se alcanza cuando las instituciones se tornan cada vez más complejas y cumplen de una mejor forma sus funciones.

En esa línea de pensamiento, el politólogo estadounidense Samuel Phillips Huntington consideraba que el mantenimiento del orden es necesario para alcanzar el desarrollo. Según esta postura, el crecimiento económico provoca tensiones sociales que pueden ser incompatibles con la democracia; en ese contexto, un gobierno fuerte puede resistir a las reivindicaciones populares que reclaman incrementos salariales y acceso a los servicios básicos (salud, educación, vivienda, saneamiento básico, etc.). En caso de que el poder político sea insuficiente, el ejército puede reemplazar al grupo de poder e imponer el orden y la estabilidad afín de permitir la implementación de políticas de estatales de ahorro e inversión sin la cuales no habría crecimiento (Huntington, 1968).

Críticos de este enfoque como Dansereau (2008) señalan que este pensamiento es etnocentrista y están basados en procesos políticos norteamericanos y europeos que no reflejan necesariamente lo que sucede en otras regiones del mundo. Asimismo, este enfoque hace apología del comportamiento de los regímenes autoritarios y proyecta las fobias norteamericanas en relación a la inestabilidad política que existe en los países pobres, recomendando la adopción en los países pobres de un conjunto de valores particulares ajenos a ellos (adopción del modelo económico capitalista y de un modelo político basado en la democracia liberal de tipo occidental), tratando de imitar el camino que han recorrido los

⁹ Traducción libre.

países desarrollados, desconociendo por completo la realidad de las sociedades que pretenden mejorar.

3.3.2.3 Las teorías estructuralistas

Las teorías de desarrollo denominadas estructuralistas son inspiradas en los estudios del economista británico John Maynard Keynes (1883-1946). Este autor consideraba que, en épocas de crisis económica y recesión en las cuales el desempleo se incrementa de manera importante, la inversión privada no es suficiente para resolver el problema, es decir que el mercado no se auto-regula de manera automática. El estado debe intervenir sobre la economía para restablecer el equilibrio entre oferta y demanda; asimismo, medidas tendientes a estimular la demanda deben ser implementadas (Beaudet y col., 2008).

Para el pensamiento estructuralista, los problemas del subdesarrollo en los países del tercer mundo están íntimamente vinculados a su estructura económica la cual ha sido heredada de su integración a la economía mundial impuesta durante la época de la dominación colonial europea.

El enfoque estructuralista profundiza el análisis basado en el equilibrio del mercado y el rol de la inversión, incorporando en el análisis el rol de la economía internacional así como la importancia de la intervención económica del estado en los procesos de desarrollo (Sachs, 1980).

Según el análisis estructuralista, los países en desarrollo se apoyan demasiado sobre el sector de la producción primaria. Sus recursos mineros, agrícolas, acuícolas, forestales, etc. son exportados a precios bajos hacia los países industrializados de Europa. La producción industrial o manufacturera es por el contrario insuficiente y los bienes manufacturados deben ser importados de los países industrializados. (Dansereau, 2008, p. 46)¹⁰

¹⁰ Traducción libre.

3.3.2.4 Los enfoques de la CEPAL

El economista argentino Raúl Prebisch¹¹, considerado como un importante pensador de la corriente del estructuralismo en América Latina, refuta la teoría de las ventajas comparativas en los intercambios comerciales formulada por David Ricardo¹², señalando que el libre mercado y los términos de intercambio entre los productos primarios y los bienes manufacturados o industriales desfavorecen a los productos primarios.

Para Prebisch, los países de la periferia (pobres) necesitan cada vez vender mayor volumen de mercaderías (pagar más) para adquirir los mismo bienes de los países del centro (ricos), es decir, para este autor, existe un permanente deterioro de los términos de intercambio entre los países del centro y la periferia, siendo la solución para los países exportadores de productos primarios la diversificación de su economía y la industrialización para sustituir las importaciones (Dansereau, 2008; González y Gutiérrez, 2010; Rist, 2007).

Según Rist (2007), la escuela de la CEPAL recomendaba que los países periféricos (no industrializados) debían dejar de especializarse en su rol de exportadores de materias primas, desarrollando una cierta forma de industrialización para sustituir a las importaciones; asimismo deberían disminuir su dependencia del capital extranjero, mejorar el rol del estado para prevenir las injusticias sociales, implementar la reforma agraria y vigilar por una mejor distribución de la inversión.

Prebisch, consideraba que la industrialización para sustituir las importaciones (ISI) debía desarrollarse por etapas:

¹¹Raúl Prebisch, economista nacido en Argentina es reconocido como uno de los fundadores de la escuela estructuralista latinoamericana, fue Secretario General de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe (CEPAL).

¹² De acuerdo con esta teoría, todo incremento de la productividad provoca un descenso en el precio de las mercaderías. Como el comercio mundial se realiza entre países con niveles diferentes de productividad, al bajar el precio de las mercaderías en los países ricos también se beneficiarían los países pobres porque adquirirían bienes a menor precio.

1. La primera etapa consiste en la producción de productos perecederos que requieren una tecnología simple y poco exigente en capital (vestimentas o alimentos por ejemplo);
2. La segunda etapa orientada a la producción de bienes de consumos durables (electrodomésticos o vehículos por ejemplo), etapa que requiere de mayores capitales y tecnología;
3. Finalmente, la etapa decisiva de la industrialización es la implementación de la industria industrializante (acería o petroquímica por ejemplo).

3.3.2.5 La teoría de la dependencia

Según González y Gutiérrez (2010), la teoría de la dependencia surge como una corriente crítica intelectual que discute la viabilidad del modelo económico propuesto por la CEPAL.

Los adeptos de la teoría de la dependencia sostienen que los países del tercer mundo no están confrontados a un problema de falta de desarrollo sino por el contrario, es el propio desarrollo de los países ricos que generan el subdesarrollo en los países pobres, debido a que estos últimos forman parte de un proceso de integración forzosa en el proceso mundial de acumulación de capital.

El economista alemán André Gunder Frank (1929 – 2005) señalaba que el desarrollo y el subdesarrollo son dos caras opuestas de la misma moneda; para él, los países desarrollados lograron su desarrollo a costa del subdesarrollo de las naciones pobres, es decir, el subdesarrollo es el resultado del desarrollo de los países capitalistas quienes se apropian de la riqueza de los países de la periferia (países no desarrollados) vía el pillaje y el intercambio desigual. La misma existencia de un sector pre-capitalista en los países subdesarrollados es un obstáculo al desarrollo.

La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de países tienen la economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la cual la propia está sometida. La relación de interdependencia entre dos o más economías y

entre estas y el comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) solo lo pueden hacer como reflejo de esa expansión, que puede actuar positivamente o negativamente sobre su desarrollo inmediato. (Dos Santos, 1973, citado por González y Gutiérrez, 2010, p. 49)

Para romper la dependencia, diversas medidas debían ser tomadas. El economista Samir Amín (1974) señalaba que la solución para los países latinoamericanos era “desconectarse del sistema mundial” y tornarse sobre ellos mismos, construyendo una economía de autosuficiencia.

Por su parte el sociólogo brasileiro Fernando Enrique Cardoso señalaba que:

La dependencia, de la situación de subdesarrollo, implica socialmente una forma de dominación que se manifiesta por una serie de características en el modo de actuación y en la orientación de los grupos que en el sistema económico aparecen como productores o como consumidores. Esta situación supone en los casos extremos que las decisiones que afectan a la producción o al consumo de una economía dada se toman en función de la dinámica y de los intereses de las economías desarrolladas. Las economías basadas en enclaves coloniales constituyen el ejemplo típico de esa situación. (Cardoso y Faletto, 1977, p. 12).

Para González y Gutiérrez (2010, p.60), tres son las principales críticas a esta teoría:

- La falta de comprensión de las posibilidades de desarrollo del capitalismo, así como del mejoramiento de los indicadores de bienestar social, en los países periféricos;
- La visión mecánica y catastrofista de la determinación de las estructuras internas a las externas, que llevaba a concebir a los países periféricos como resultado del colonialismo y del imperialismo y;
- Al centrar su atención en la transición necesaria al socialismo, mostró su incapacidad para explicar el fenómeno de los milagros económicos y las posibilidades reales de desarrollo como sucedió en los países asiáticos.

3.3.2.6 La teoría del sistema mundo

Otros pensadores de la economía del desarrollo como Immanuel Wallerstein, adoptando un enfoque de análisis sistémico sostienen que el subdesarrollo es el resultado de los cambios que se producen a un nivel mundial; afirman que en el mundo hay una sola economía-mundo dividida en tres sectores: centro, semi-periferia y periferia con una sola división internacional del trabajo y varios sistemas culturales (Beaudet y col, 2008).

Según Wallerstein (2006, p.25), la división axial del trabajo en una economía-mundo capitalista divide la producción en productos centrales y productos periféricos. Para este autor el concepto centro periferia es relacional y se verifica la existencia de un flujo constante de plusvalía de los productores de productos periféricos hacia los productores de productos centrales, lo que se viene a denominar el intercambio desigual.

3.3.2.7 La teoría de la regulación

Diversos estudiosos afirman que la teoría de la regulación nace en Francia producto de las reflexiones del equipo de profesionales del Centre d'Études Prospectives d'Économie Mathématique Appliquées à la Planification (CEPREMAP), cuyos referentes más conocidos son Michel Aglietta, Alain Lipietz y Robert Boyer.

Partiendo del análisis de la crisis del capitalismo que se produjo en el año 1973, estos autores se apoyan en el pensamiento de Marx sobre el funcionamiento del capitalismo y del pensamiento keynesiano sobre el rol de las instituciones en el equilibrio macroeconómico.

El modelo de desarrollo constituye el elemento central de análisis de la escuela regulacionista y es concebido como el resultado de la articulación específica de un régimen de acumulación de capital y de un modo de regulación dentro de cada formación social.

De esta manera, para la escuela regulacionista, el desarrollo depende de dos conceptos fundamentales: de una parte, *los regímenes de acumulación* definidos como el crecimiento de una economía en un periodo particular determinados por las relaciones sociales de producción, reproducción e intercambio y, por otra parte, los modos de regulación entendidos como las reglas y normas sociales que controlan y definen el régimen de acumulación, considerando la interacción de los distintos agentes económicos y no económicos que participan en el proceso de acumulación, generando en él un conjunto de regularidades sobre el cual se constituye el funcionamiento que permite la adecuación a largo plazo de las dinámicas y condicionantes de la producción y del consumo (Angelis y col., 2012).

Para Boyer (2007), el modo de regulación está determinado por las formas institucionales y estructurales que promueven, condicionan o restringen comportamientos en una sociedad, permitiendo la reproducción de una estructura dominante y de las relaciones sociales fundamentales, siendo cinco las formas principales de regulación: a) la forma y el régimen monetario; b) las formas y dinámicas del mercado; c) el lugar y rol del estado en las estrategias de desarrollo ; d) la interacción con el sistema internacional tanto en lo referido a la inserción de la estructura productiva de una economía en el mercado mundial así como la adhesión al régimen internacional que regula las relaciones entre los Estados y e) la relación salarial entendidas como la configuración en un sentido amplio de la relación capital/trabajo.

3.3.2.8 El neoliberalismo

Como se ha podido apreciar las diferentes teorías del desarrollo concebidas entre el periodo 1945 - 1980 han estado influenciadas en gran medida por el contexto de la polarización mundial y la guerra fría. Dos enfoques de pensamiento se destacan: por un lado, la propuesta de un desarrollo articulado en torno el crecimiento económico, el progreso técnico y el mercado internacional de la mano de capitalismo occidental y por el otro lado, las diferentes teorías estructuralistas que en su rama más radical proponen la desconexión del sistema

capitalista y la construcción de un sistema socialista, aunque ambos enfoques reconocen el rol central del estado nación como principal agente del desarrollo.

Pensadores como González y Gutiérrez (2010) señalan que, en la década de los años 80 la situación cambia como consecuencia de diversas transformaciones que se operan a nivel mundial como la crisis del fordismo en los países desarrollados, el problema del sobre endeudamiento de los países en vías de desarrollo, el fin de la guerra fría y la implosión de la Unión de la Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), aspectos que contribuyen al debilitamiento de las teorías de desarrollo de enfoque socialista y favorecen el camino a la imposición y hegemonía de las políticas neoliberales.

El enfoque neoliberal sostiene que la política económica debe liberar los mercados y permitirles auto-regularse por medio del libre intercambio: “*dejar hacer – dejar pasar*”, constituye asimismo el regreso de la concepción neoclásica que atribuye a las leyes del mercado el papel central en la asignación de recursos para el óptimo funcionamiento de la economía, donde prevalece la hegemonía del capital financiero y su proyectos de liberación global potenciado por las tecnologías de la información González y Gutiérrez (2010).

En la década de los años 1980, los países de América Latina se encontraban altamente endeudados. Con la decisión de la Reserva Federal Norteamericana de elevar las tasas de interés para combatir la inflación el año 1982, se desencadena una crisis debido a la incapacidad de pago de la deuda externa. Países como México declaran la suspensión de pagos de la deuda externa colocando al sistema internacional en riesgo de un colapso; en ese contexto, varios países de América Latina fueron obligados por los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.) a aplicar políticas denominadas de ajuste estructural (PAS). Según González y Gutiérrez (2010, p. 105), “el resultado fue catastrófico para América Latina pues se generó una etapa de estancamiento con hiperinflación y pérdida de poder adquisitivo de los salarios”.

A partir del año 1989, se transita hacia un esquema articulado en torno a una propuesta sistémica de políticas públicas conocidas como el Consenso de Washington en torno a los siguientes postulados de González y Gutiérrez (2010, p.107):

- La integración de los países periféricos al mercado mundial, desconociendo las asimetrías entre los países;
- La desregulación y liberalización comercial, financiera y laboral;
- La privatización del sector público;
- El retraimiento del Estado en la economía y la sociedad;
- La política de austeridad que resuelva el desequilibrio provocado por un crecimiento mayor del consumo que la oferta.

En palabras de Stiglitz (2002) evidenciamos los actores e intereses detrás de los procesos de globalización en América Latina:

Por desgracia, carecemos de un Gobierno mundial, responsable ante los pueblos de todos los países, que supervise el proceso de globalización de modo comparable a cómo los Gobiernos de EE UU y otras naciones guiaron el proceso de nacionalización. En vez de ello, tenemos un sistema que cabría denominar Gobierno global sin Estado global, en el cual un puñado de instituciones (Banco Mundial, el FMI, la OMC) y unos pocos participantes (los ministros de Finanzas, Economía y Comercio), estrechamente vinculados a algunos intereses financieros y comerciales, controlan el escenario, pero muchos de los afectados por sus decisiones no tienen casi voz. (Stiglitz, 2002, p. 64)

3.3.2.9 El desarrollo sostenible

La génesis del concepto del desarrollo sostenible puede ser apreciada través del análisis de tres fechas claves.

El año 1972, después de la conferencia mundial sobre el medioambiente organizada por Naciones Unidas, la noción de ecodesarrollo es adoptada por la comunidad internacional

(Amar, 2001). Este primer paso traduce la voluntad de abrir el camino hacia un desarrollo compatible con los recursos naturales y la protección del medioambiente.

La idea de un “tipo de desarrollo” que tome en cuenta consideraciones económicas, sociales y ambientales va impregnar poco a poco las instituciones de Naciones Unidas, creándose de esa manera el programa de naciones Unidas para el Medioambiente que viene a complementar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Algunos años más tarde y como consecuencia de las señales de deterioro ambiental debido a los efectos de las lluvias ácidas, las catástrofes nucleares, los desastres ecológicos como el derramamiento de petróleo en los mares, etc., se aviva el debate sobre la manera en la cual el ser humano al promover el desarrollo que genera importantes efectos negativos sobre la sobrevivencia del planeta mismo.

Con la publicación del reporte Brundtland, bajo el título de *Nuestro Futuro Común* (Comisión Mundial para el Medioambiente y el Desarrollo, 1987), el concepto del desarrollo sostenible es propuesto a partir de un enfoque ambiental que deja entrever dos aspectos: por una parte la fragilidad del planeta y la de sus mecanismos reguladores y por otra, el modelo de desarrollo mismo. El desarrollo sostenible es definido como “un desarrollo que responde a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias necesidades”¹³.

Esta definición del desarrollo sostenible ha sido progresivamente adoptada por la comunidad científica, política y los organismos internacionales, siendo la definición más difundida por los medios de comunicación.

Son dos los conceptos inherentes a la noción del desarrollo sostenible (CMED, 1988, p.51):

¹³ Las definiciones del desarrollo sostenible son numerosas.

- El concepto de “necesidades” y particularmente las necesidades esenciales de los más pobres y;
- La idea de las limitaciones que el nivel de la tecnología y nuestra organización social imponen sobre la capacidad del medioambiente a responder a las necesidades actuales y futuras.

Esta definición recomienda pasar de un enfoque curativo o reparador a un enfoque preventivo en relación a los desastres ambientales.

Los objetivos del desarrollo sostenible relativos a las políticas de desarrollo y medioambiente identificados en el informe Brundtland son 7 (CMED, 1988, p. 58):

- Reactivar el crecimiento;
- Modificar la calidad del crecimiento;
- Satisfacer las necesidades esenciales en lo que se refiere al empleo, la alimentación, la energía, el agua, la salud;
- Controlar la demografía;
- Conservar y mejorar la base de los recursos naturales;
- Reorientar la tecnología y gestionar los riesgos;
- Incorporar el ambiente y la economía en los procesos de toma de decisiones.

El logro de estos objetivos y los acuerdos de la Agenda 21 deberían permitir *la reducción de la pobreza, y la preservación del planeta y de sus equilibrios ambientales*¹⁴ en una perspectiva de largo plazo a través de la promoción e implementación de medios de producción y de consumo sostenibles dotados de una alta eficacia energética.

Para varios autores (como Latouche, 2004; Sauvé, 2007), la popularidad del concepto de desarrollo sostenible, radica en su carácter general e impreciso.

¹⁴ Estos objetivos fueron adoptados en Bolivia de manera gradual en los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales.

Para autores como Esteva (1977), el desarrollo maquillado con el término sustentable, no es más que un eufemismo utilizado para “disimular el desastre cotidiano y mundial”; el crecimiento económico mundial no beneficia al grueso de la población mundial; la fosa entre ricos y pobres continua en crecimiento; el desarrollo sostenible no beneficia a los estratos más desfavorecidos de la población mundial; el medioambiente sufre un proceso de degradación constante y creciente.

La definición del desarrollo sostenible¹⁵ para el cual se han contabilizado más de 200 definiciones, por su carácter general e impreciso ha sido objeto de críticas, toda vez que no se definido bien qué tipo de necesidades hay que satisfacer, la imposibilidad de lograr un desarrollo que sea sostenido y la contradicción de buscar la satisfacción de necesidades futuras cuando en el presente no se pueden satisfacer las necesidades básicas de buena parte de la población mundial. Sin embargo, su misma ambigüedad ha posibilitado también que muchas empresas transnacionales legitimen su ética de acumulación y productivismo, camuflando sus actividades con el discurso de desarrollo sostenible (producir más, para distribuir mejor, todo ello cuidando el medioambiente).

3.3.2.9 El desarrollo humano

La noción del desarrollo humano definida por Rist (2007, p. 363) como “el proceso que conduce a la ampliación de la gama posibilidades que se ofrecen a cada uno”, propuesta por el PNUD en la década de los años 90, surge ante los efectos negativos de la crisis de la deuda externa que se produjo en la década de los años 80 en varios países de América Latina (México, Brasil, Argentina) y su posterior agravamiento por la aplicación generalizada de los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que provocaron el agravamiento de la crisis social como consecuencia de la pérdida de empleo debido la políticas de ajuste estructural (privatizaciones de empresas

¹⁵ Según el Informe Brundtland (1988, p.10): Un desarrollo que responde a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

públicas, eliminación del empleo público, liberalización del mercado interno y externo y el debilitamiento del control de los estados sobre la economía).

El enfoque del desarrollo humano trata de salir de la visión reduccionista de medir el desarrollo solo desde el punto de vista del incremento del Producto Interno Bruto, proponiendo un indicador más amplio que considera además de *la medida del ingreso, la esperanza de vida y el nivel de educación*, incorporando posteriormente un indicador de libertad humana.

Las críticas principales a esta corriente de pensamiento, cuestionan el hecho de que si bien la base de cálculo se ha ampliado para incorporar indicadores de desarrollo humano (acceso a vivienda, educación, salud), el ingreso económico continúa siendo un parámetro importante.

Por otra parte, el enfoque del desarrollo humano no examina de forma crítica el incremento de la brecha entre ricos y pobres debido a la acumulación de la riqueza mundial en manos de las mayorías más pudientes. Si bien el indicador de desarrollo humano (IDH) ha sido incorporado como un parámetro que mide el grado de desarrollo de un país, el mismo no refleja cabalmente el hecho de que la pobreza, marginalidad y exclusión social no cesan de crecer a nivel mundial.

El enfoque del desarrollo a escala humana enfatiza más bien el análisis del desarrollo desde una perspectiva de satisfacción de necesidades materiales e inmateriales, innovando en el sentido de plantear un desarrollo autodependiente, armónico y participativo, sin embargo, la dimensión ambiental es analizada muy superficialmente, su ética antropocéntrica podría ser vista como su principal debilidad.

3.3.2.10 La lucha contra la pobreza

A partir de la década de los años 90, el discurso de las organizaciones internacionales en relación a la situación de los “países pobres” va cambiando. Del análisis del discurso de organismos internacionales como el PNUD se puede observar como los objetivos enfatizan más en la lucha contra la pobreza que en la búsqueda del desarrollo de los países llamados pobres.

En ese marco, el año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países, firmaron la “Declaración del Milenio”, en la cual se recogen ocho objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, el avance en la lucha del VIH/SIDA, la sostenibilidad del medio ambiente y la ayuda mundial para el desarrollo.

A partir de esta declaración, ocho objetivos se han incorporado en los planes de desarrollo de los estados y las agendas oficiales de organismos internacionales, ONG y otras instituciones vinculadas con el desarrollo. Sin embargo, las posiciones críticas a la declaración señalan que los países difícilmente logran los objetivos planteados dado que no se están trabajando sobre las causas reales de los problemas y solo se actúa sobre los efectos; asimismo, por otra parte, la experiencia muestra que la ayuda al desarrollo es insuficiente para lograr los procesos de acumulación que permitan alcanzar los niveles de ahorro, inversión, industrialización, desarrollo tecnológico, modernización, consumo masivo e intercambio comercial propios de los países considerados desarrollados.

3.3.2.11 El enfoque de la economía social y solidaria

La economía social o solidaria es definida por Fraisse, Gerin y Laville (2007) como el conjunto de actividades de producción, de intercambio de ahorro y de consumo que contribuyen a la democratización de la economía a partir de compromisos ciudadanos.

Klein, Fontan et Tremblay (2009), señalan que la lucha contra la pobreza en las colectividades desvitalizadas de los medios urbanos y rurales puede apoyarse en la economía social y solidaria y de manera más amplia, sobre el capital social de esas colectividades.

En Bolivia, los términos de economía solidaria y comunitaria son también empleados para designar iniciativas de economía social. Según Hillenkamp (2007), la economía solidaria boliviana se inscribe en un contexto de organización (urbana y rural) de pequeños productores que pretenden producir riquezas apoyándose sobre prácticas colectivas (comercialización, aprovisionamiento de materias primas, búsqueda de financiamiento y en ciertos casos producción en común). De acuerdo a esta autora, esas organizaciones presentan grados de formalización y formas legales diversas (asociaciones, cooperativas, redes, etc.), y tienen en común que funcionan según principios asociativos.

Les organisations qui composent l'économie solidaire sont autant rurales (du secteur agricole) qu'urbaines (notamment artisanales) et réunissent fréquemment plusieurs centaines de petits producteurs. Elles présentent des degrés de formalisation et des formes légales diverses (associations, coopératives, réseaux), qui ont en commun de fonctionner selon des principes associatifs : assemblée générale, directoire et commissions élus avec rotation des charges. (Hillenkamp, 2007, p. 345)

Uno de los ejemplos de iniciativas de economía social y solidaria implementadas en el Departamento de Pando es el caso de la Cooperativa Integral Agroextractivista COINACAPA. Esta cooperativa se creó el año 2001 tras varios años de esfuerzos productivos, en el año 1995, la Organización no Gubernamental Italiana ACRA, promovió un Proyecto destinado a la formación y fortalecimiento de asociaciones comunales de producción de castaña con la finalidad de apoyar y lograr romper la explotación que sufren los zafreros (campesinos, indígenas) que se dedican a la recolección de la castaña por parte de los barraqueros (intermediarios de la comercialización).

La falta de mercado para la castaña proveniente de COINACAPA fue una de las causas para que la iniciativa fracasase. En 1998, ACRA apoyo la organización de una cooperativa, la cual logró exportar castaña a los mercados de comercio justo; sin embargo, no fue hasta el año

2001 que gracias a las iniciativas de los productores del norte amazónico se logró una alianza para la exportación de la castaña mediante la negociación directa con los compradores. A partir de esa época COINACAPA logro asociar a 40 socios productores, número fue creciendo anualmente hasta llegar a 500 en el año 2008.

Esta iniciativa de economía solidaria se construyó sobre la base de la figura cooperativista, modelo largamente difundido en Bolivia que tiene una finalidad de aunar esfuerzos para apoyarse en un determinado fin. En el caso concreto de COINACAPA, el asociativismo tuvo el propósito inicial de aunarse para mejorar sus términos de negociación con los compradores mejorando de esa manera sus ingresos y calidad de vida.

Si bien el cooperativismo como iniciativa de economía social y solidaria es de uso corriente en Bolivia, existen problemas por la atomización de la oferta (homogenización de la producción), la dispersión de los centros productivos y la dificultad a la hora de conformar cooperativas que funcionen con los niveles de eficacia y eficiencia de la empresa privada.

El mercado de la castaña en el mundo está pleno en crecimiento (Figura 3.1) y la evolución de los precios es favorable; los precios a nivel de recolector se han ido mejorando paulatinamente y cada vez una parte mayor del valor de venta vuelve al primer eslabón de la cadena productiva de la castaña (el recolector o zafretero).

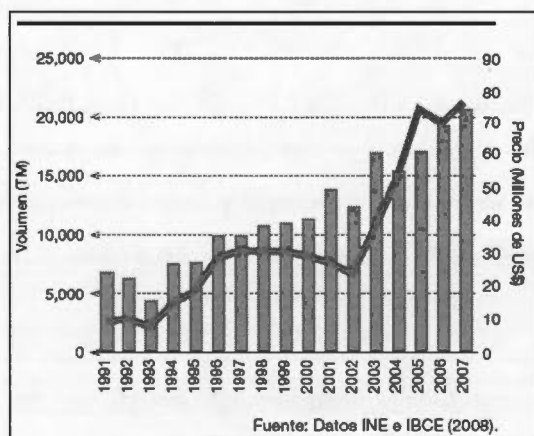

Figura 3.1. Exportación de castaña boliviana (Extractado de PNUD, 2008)

3.3.3 Las visiones alternativas de desarrollo

3.3.3.1 El ecodesarrollo

Según González y Gutiérrez (2010), la palabra ecodesarrollo fue lanzada en el año 1972 por Maurice Strong quien fungía en ese entonces como Secretario General de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medioambiente. Sin embargo, es Ignacy Sachs quien fungía como consejero especial de Maurice Strong quien es considerado el creador e impulsor de este enfoque. Sachs (1980, p. 65), define el ecodesarrollo como “un desarrollo endógeno y autónomo concebido en función de las necesidades sociales y no dañino al medioambiente”¹⁶. El enfoque del ecodesarrollo busca superar el antagonismo existente entre economía y ecología (González y Gutiérrez, 2010), pretendiendo remediar el mal desarrollo que en palabras del propio Ignacy Sachs (1980 p. 32) “es la consecuencia o el producto del crecimiento económico que se realiza sobre la base de la inequidad social y regional que produce la destrucción del medioambiente”. Para este autor, el ecodesarrollo debe apoyarse en tres pilares:

- La autonomía de las decisiones y la búsqueda de modelos endógenos propios a cada contexto histórico cultural y ecológico;
- La satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de todos los hombres y de cada uno de ellos y;
- La prudencia ecológica, es decir la búsqueda de un desarrollo en armonía con la naturaleza.

En ese sentido el ecodesarrollo propone un cambio en la manera de hacer desarrollo, el cual debe construirse considerando las características y la satisfacción de las necesidades locales tanto ecológicas como socioculturales (González y Gutiérrez, 1980). Ignacy Sachs (1980, p.12) sostenía que el desafío era encontrar formas de crecimiento que compatibilicen el progreso social y la gestión sana de los recursos y del medio. Según este autor (Ídem. p. 46),

¹⁶ Traducción libre

el ecodesarrollo busca superar el antagonismo entre la economía y la ecología, manifestado en la escasa integración de la dimensión ambiental en las políticas y propuestas de desarrollo y sus características más sobresalientes son las siguientes:

- a) El esfuerzo de entrarse en el aprovechamiento de los recursos específicos de cada ecorregión para satisfacer las necesidades de la población;
- b) El ecodesarrollo debe contribuir ante todo a la realización de la comunidad, su recurso más valioso;
- c) La identificación, la explotación y la gestión de los recursos debe basarse en una perspectiva de solidaridad sincrónica y diacrónica con las generaciones humanas;
- d) Los impactos negativos de las actividades humanas sobre el ambiente se reducirán, a partir de los procedimientos y formas de organización de la producción que permitan aprovechar todas las complementariedades y utilizar los residuos con fines productivos;
- e) El ecodesarrollo pone el acento en la capacidad natural de cada región para realizar la fotosíntesis bajo todas sus formas, por lo que propone un empleo a pequeña escala de la energía que proviene de las fuentes comerciales;
- f) El ecodesarrollo implica un estilo tecnológico particular para la producción de alimentos, vivienda y energía, así para crear nuevas formas de industrialización de los recursos renovables;
- g) El marco institucional para el codesarrollo está definido por tres principios básicos: i) una autoridad horizontal que pueda estar por encima de los particularismos sectoriales, responsable de las diversas facetas del ecodesarrollo y coordinadora de todas las acciones emprendidas; ii) una autoridad que promueva la participación efectiva de las poblaciones, a las que atañe la realización de las estrategias de ecodesarrollo; iii) una autoridad que asegure que los resultados del ecodesarrollo no se vean comprometidos en beneficio de los intermediarios;
- h) La educación es una condición necesaria para el establecimiento de estructuras participativas de planificación y de gestión, en virtud de que prepara a la población para ello.

En síntesis, el ecodesarrollo plantea el desarrollo de las poblaciones por ellas mismas, utilizando de la mejor forma posible los recursos, adaptándose al medioambiente que ellos transforman sin destruirlo. En este enfoque, el desarrollo debe estar impregnado, motivado, sostenido por la búsqueda de un equilibrio dinámico entre la vida y las actividades colectivas de los grupos humanos en el contexto espaciotemporal de su implantación (Sachs, 1980).

El concepto de ecodesarrollo fue al parecer demasiado revolucionario para su tiempo. Sus detractores temían que los compromisos en materia de medioambiente afecten los procesos económicos productivos basados en el incremento de la producción y la productividad.

3.3.3.2 El decrecimiento

La noción del decrecimiento tiene entre sus adeptos a pensadores críticos con la noción del desarrollo entre ellos Ivan Illich, Serge Latouche, Cornelius Castoriadis, André Gorz, Wolfgang Sachs, Gustavo Esteva y François Partant entre otros.

Serge Latouche (2008, p. 140), define el decrecimiento como “un proyecto político que consiste en la construcción tanto en el Norte como en Sud, de sociedades convivenciales, autónomas y ahorrativas”.

Los adeptos del decrecimiento (Latouche, 2008; Fernández, 2008; Taibo, 2009), señalan que el desarrollo es la base de los males sociales (pobreza, desempleo, exclusión social, cambio climático, etc.). El modelo de desarrollo de carácter productivista conduce a las sociedades hacia el mal desarrollo, desestructurando las mismas y rompiendo los equilibrios establecidos con su medio natural, impidiendo de esta manera su evolución histórica.

Para Latouche (2003), una sociedad basada en el crecimiento no es deseable por tres razones: genera un incremento de las desigualdades y las injusticias, crea un bienestar ilusorio y genera a los propios ricos una anti-sociedad enferma de su riqueza.

La solución según Latouche radica en un decrecimiento convivial combinado al localismo, el decrecimiento para este autor es una necesidad no un principio, implica cuestionar la hegemonía de la economía sobre el resto de la vida, se trata de modificar los hábitos de producción y consumo implementando medidas como la reducción del tiempo de trabajo, aprender a vivir con sencillez y frugalidad, buscar nuevas formas de organización social y económica.

Serge Latouche intenta resumir estos caminos en la implementación de un programa que logre 8 objetivos (8R): *revisar* nuestros valores (reemplazar valores como la competencia, el egoísmo con el altruismo la cooperación), *recontextualizar* modificando nuestra manera de conceptualizar la realidad, *reestructurar* la economía y la producción a los nuevos valores adoptados, *relocalizar* sustentando la producción y el consumo a una escala local, *redistribuir* el acceso a los recursos naturales y la riqueza, *reducir* el consumo en función de la capacidad de carga la biósfera y, *reutilizar* y *reciclar* los bienes para hacer frente al consumismo. (Latouche, 2003).

Los adeptos del enfoque del decrecimiento sostienen que es precisamente el desarrollo la base de los problemas sociales, sostienen que la solución pasa por un decrecimiento económico convivial combinado con un desarrollo más bien de tipo local, al estilo de las sociedades indígenas antiguas que gestionaban su desarrollo dentro de espacios geográficos regionales de una manera más o menos autónoma. Este pensamiento guarda cierta similitud con las teorías económicas de la explotación o difusión internacional del capitalismo elaboradas por pensadores de la escuela neo-marxista (Samir Amin, Ander Gunder Frank, etc.) los cuales postulaban la desconexión del sistema capitalista y la construcción de economías de autosuficiencia basadas en la industrialización local.

3.3.3.3 El desarrollo a escala humana

Según Manfred Max-Neff (1993, p. 30) el desarrollo a escala humana “se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales”, el cual debe ser

implementado desde la misma base de la sociedad. Según este autor para desarrollarse es necesario satisfacer nueve necesidades básicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, las cuales se conectan axiológicamente con cuatro categorías correspondientes al nivel de las satisfacciones: ser, tener, hacer e interactuar (Max-Neff, 1993). Según este esquema del cruce de las necesidades básicas y el nivel de las satisfacciones, se obtiene una matriz de 36 campos la cual permite identificar satisfactores (formas de tener, hacer y estar de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de las necesidades) y bienes económicos (objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el umbral de actualización de una necesidad ya sea en sentido positivo o negativo).

Según este autor, el desarrollo a escala humana no excluye las metas convencionales como el crecimiento económico (Max-Neff, 1993), sin embargo la diferencia radica en que se deben concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo, es decir que la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales debe producirse desde el inicio y durante el proceso de desarrollo.

El Desarrollo a Escala Humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. (Max-Neff, 1993, p. 30)

El enfoque de la economía a escala humana promueve un estilo de desarrollo autodependiente, eminentemente ecológico que combina el desarrollo personal con el desarrollo de la sociedad, ampliamente participativo y construido en una lógica de abajo hacia arriba (la auto dependencia local estimula a su vez a la auto dependencia regional y esta estimula a la nacional).

Este tipo de desarrollo implica asimismo un apoyo importante de los niveles nacionales de planificación en beneficio de lo local (articulación de lo macro con lo micro). El estado tiene un rol fundamental, debiendo promover la multiplicación de iniciativas

individuales y colectivas capaces de potenciarse entre sí. "Estimular la constitución de sujetos sociales capaces de sostener un desarrollo autónomo, autosustentado y armónico en diversos ámbitos" (Max-Neff, 1993, p. 91).

3.3.3.4 La economía ecológica

La economía ecológica es definida por Pengue (2009, p.144) como la "ciencia de la gestión de la sostenibilidad que estudia las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, muy por encima de los limitados abordajes tanto de la economía como de la ecología".

El análisis económico tradicional considera a la economía como un sistema cerrado donde las empresas producen bienes y servicios los cuales son comprados por la familias las cuales ofertan a su vez al mercado tierra, capital y trabajo que son posteriormente comprados por las empresas en un ciclo permanente y continuo.

La economía ecológica cuestiona el hecho que este modelo económico es incompleto y no expresa la realidad de los procesos económicos, los cuales se producen a partir de materia, energía y evacuan desechos y calor residual. Trata de valorizar los llamados sistemas naturales, regulando la escala económica en base a estos. La economía ecológica postula el reconocimiento de los servicios ambientales tratando de definir condiciones de coevolución entre los ecosistemas y los sistemas económicos mediante la limitación del crecimiento económico en base a las capacidades de resiliencia de los ecosistemas.

No obstante de proponer un nivel de innovación, al tratar de valorizar los ecosistemas naturales, la economía ecológica plantea sumar a la fórmula del desarrollo económico el valor no cuantificado de los sistemas naturales y sus servicios que prestan. Sin embargo, este enfoque en nuestro criterio, no sale de la matriz economicista al analizar el desarrollo principalmente desde una perspectiva económica.

3.3.3.5 El Vivir Bien

Para varios pensadores y estudiosos del desarrollo como Latouche (2004), De Rivero (2003), Gudynas (2011) y Larrea (2011), el desarrollo es un concepto en crisis con claras connotaciones coloniales. Para algunos es un mito, para otros es un imaginario colectivo.

El Vivir Bien o Buen Vivir como es llamado en Ecuador, es precisamente un esfuerzo de construir una propuesta contra hegemónica (Larrea, 2011), una visión alternativa a aquella occidental sobre el desarrollo, que asocia a este con la modernización, la acumulación económica y el progreso material y científico como elementos centrales del mismo, un esfuerzo de construir un modelo civilizatorio no capitalista (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2010).

En el imaginario colectivo occidental, el concepto de desarrollo está asociado a la acumulación material, comúnmente reflejada en términos del crecimiento del Producto Interior Bruto o la mejoría de los índices de Desarrollo Humano de los Países, sin embargo, según se ha podido evidenciar en el caso de los pueblos indígenas bolivianos, esta “calidad de vida” no es percibida únicamente en términos de acumulación de bienes económicos, sino más bien, es asociada a la esencia misma de la vida (Huanacuni, 2010).

En la nación indígena Aymara de Bolivia, esta esencia de vida es conocida como “Suma Qamaña”, cuya traducción en español significa “Vivir Bien” ó “Vivir en Plenitud”. La interpretación de esta filosofía de vida según estudiosos de este pensamiento, va más allá de la búsqueda de bienes materiales e implica vivir en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos de la vida y de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia.

El Buen Vivir o Vivir Bien, engloba un conjunto de ideas que nacen y se construyen como una alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo señalados anteriormente (Gudynas, 2011).

- La emergencia del concepto

Los conceptos de Vivir Bien o Buen Vivir comienzan a ser difundidos a partir de la segunda mitad del decenio de los años 90, en el seno de grupos indigenistas y movimiento sociales de Bolivia y Ecuador, motivados por la preocupación de identificar y construir paradigmas alternativos a la visión tradicional del desarrollo comúnmente asociado a la modernidad, el crecimiento, la acumulación económica, el libre comercio, la liberalización económica, etc.

El Vivir Bien nace en el seno de estos grupos, como una corriente de reacción y crítica al modelo de desarrollo contemporáneo, cuestionando con firmeza su énfasis economicista, su lógica basada en el crecimiento económico, la maximización de utilidades, la minimización de los costos y la acumulación incesante de capital producto del incremento de las exportaciones y la captación de la inversión extranjera (Gudynas y Acosta, 2011).

Para el sociólogo boliviano Mario Yapu (2012, p. 14), la fuente de inspiración de este concepto parece provenir de la cosmovisión indígena y emerge como una propuesta alternativa al modelo de desarrollo de corte capitalista que surge como consecuencia del fracaso de la aplicación de desarrollo neoliberales que no pudieron dar soluciones a los problemas del mundo.

En el caso de Bolivia, el Vivir Bien emerge con fuerza a principios de la década de los años 2000 en el seno de los movimientos sociales que luchaban contra los efectos de la política neoliberal imperante.

Rastreando la literatura escrita sobre el Vivir Bien y sus acepciones Aymaras y quechuas en Bolivia, encontramos que los primeros escritos que hacen referencia al *Suma Qamaña*¹⁷ datan del año 2000. En ese período se desarrollaba en Bolivia un proceso de

¹⁷ *Suma Qamaña* (idioma aymara) en su acepción más común, significa vivir en plenitud

consulta ciudadana denominado Diálogo 2000; este proceso tenía tres agendas: política, social y económica (Altmann, 2013).

En la agenda política, representantes del gobierno, actores de la sociedad civil, de la cooperación internacional y del sistema político sostuvieron reuniones a nivel nacional y departamental para tratar temas referidos a la profundización de la democracia, la ampliación de los espacios de participación de la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía plena, la implementación de reformas para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En la agenda social, a partir de la identificación de las causas que impiden la reducción de la pobreza, se plantearon estrategias y acciones en las áreas productivas, salud, educación, saneamiento básico y tierras con el propósito de reducir la pobreza. Asimismo, se definieron criterios para la asignación de recursos en los niveles regionales y municipales y se trabajó en la definición de un marco político institucional necesario para la lucha contra la pobreza.

En la agenda económica, se propusieron políticas y estrategias para incrementar la productividad y competitividad del sector económico del país. Se trabajó asimismo en temas referidos a la generación del empleo, innovación tecnológica, promoción del sector privado y uso de los recursos de los programas de alivio a la deuda (HIPC II).

Es en este contexto que la Agencia de Cooperación Alemana GTZ en coordinación con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), establece un programa denominado *Suma Qamaña*. Bajo el marco de este programa, intelectuales y antropólogos bolivianos Aymaras desarrollan el nuevo concepto que posteriormente se difunde en el país y a nivel internacional. La primera publicación es editada por Javier Medina y publicada por la GTZ en un taller realizado en abril del año 2002 en Panamá sobre desarrollo y cooperación.

En esta publicación, se contraponen las visiones de un buen vivir desde una perspectiva occidental con aquellas que provienen del mundo indígena. La definición propuesta del *Suma Qamaña* es *“vivir austeramente en armonía y equilibrio consigo mismo, con la comunidad y con el cosmos”*

La importante movilización social conocida como la “guerra del agua”, que se produce en la ciudad de Cochabamba el año 2000 como efecto de la privatización del servicio de agua potable, constituye un hito importante en la popularización del enfoque del Vivir Bien.

Las transformaciones políticas, sociales y económicas tras dimisión del Gobierno de corte neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y la posterior ascensión de Evo Morales el año 2005 con un gobierno de carácter socialista e indigenista, favorece la transición del modelo neoliberal a uno de carácter populista que adopta el paradigma del Vivir Bien en la vida política, social, económica y cultural de Bolivia.

Según Yapu (2012), las vertientes principales de inspiración del Vivir Bien (Figura 3.2) pueden encontrarse en el pensamiento de intelectuales bolivianos, las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, en el discurso de la Madre Tierra (*Pachamama*) asociado a una posición ecologista y la idea de producción en su sentido antropológico e integral¹⁸.

¹⁸ Para el sociólogo y antropólogo boliviano Mario Yapu, la antropología ha aportado desde hace mucho tiempo información sobre las características de la producción y la economía rural, donde no se evidencia necesariamente una ruptura entre lo material y lo espiritual.

Figura 3.2 Vertientes de inspiración del Vivir Bien
(Elaboración propia a partir de Yapu, 2012)

- Significado del Vivir Bien

Las palabras “desarrollo” y “progreso”, no son encontradas en ninguna lengua indígena conocida en Bolivia y Ecuador; las palabras más cercanas que se pueden identificar son el *Suma Qamaña* en el idioma aymara y el *Sumaj Kawsay* en el idioma quechua y el *Ñandereco, Teko Kavi e Ivi Maradaei* (vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal) en el idioma guaraní (Ministerio de Planificación y Desarrollo de Bolivia, 2010; Yapu, 2012).

Según el pensador boliviano Fernando Huanacuni, desde el punto de vista de la cosmovisión de la nación Aymara, el “Suma Qamaña” se traduce de la siguiente manera:

- Suma: plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso;
- Qamaña: vivir, convivir, estar siendo.

Mientras que en el idioma de la nación Quechua el Vivir Bien es construido a partir de las palabras:

- Sumaj: plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso(sa), superior;
- Kawsay: vida, ser, estando.

Desde esta perspectiva para este autor, la traducción Aymara y quechua que más se aproxima al Vivir Bien es la *vida en plenitud, vida en equilibrio material y espiritual*; lo sublime se expresa en la armonía en el equilibrio interno y externo de una comunidad. Para Huanacuni (2010, p. 46), “Vivir Bien, es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia”.

Para el pensador David Choquehuanca¹⁹ (2010, p. 10) el Vivir Bien es “recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura de la vida y, recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos, donde todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, donde el viento, las estrellas, las plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos, donde la tierra es la vida misma y el hogar de todos los seres vivos”.

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada el 7 de febrero del año 2009, se puede establecer que el concepto del Vivir Bien ha inspirado los principios, valores y fines sobre los cuales ha sido construido el nuevo Estado. En efecto, en el artículo 8 de la Constitución se puede leer:

El estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), Suma Qamaña (Vivir Bien), Ñandereko (vida armoniosa),

¹⁹ Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia en el año 2016.

Teko Kavi (vida buena), Ivi Maraei (tierra sin mal) y Qhapaj Ñan (camino o vida noble).

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia (PND) formulado el año 2010 señala que el paradigma del Vivir Bien valora la complementariedad del acceso y disfrute de los bienes materiales, la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza, en convivencia con la comunidad, dentro de un Estado Plurinacional inclusivo, social y comunitario, promotor del desarrollo, con una economía mixta que facilite la erradicación de la pobreza (Ministerio de Planificación y Desarrollo de Bolivia, 2010).

- El Vivir Bien y la Madre Tierra

Una de los aportes principales del paradigma del Vivir Bien es justamente su concepción cosmocéntrica, vale decir que contrariamente al paradigma de desarrollo neoliberal dominante de carácter antropocéntrico, el Vivir Bien postula una vida en armonía y equilibrio del ser humano con su entorno (medioambiente, *Pachamama* o Madre Tierra).

- Los principios y fundamentos del Vivir Bien

Según David Choquehuanca (2010), el concepto del Vivir Bien valoriza la vida, diferenciándose del capitalismo que persigue la maximización de la utilidad y la acumulación económica y del socialismo que prioriza el bienestar del ser humano. Para Choquehuanca (2010, p. 10), “nos hemos organizado para volver a nuestro camino, al

camino del equilibrio, camino que nos permita la armonía entre las personas, pero fundamentalmente la armonía entre el hombre y la naturaleza”. Este estado de equilibrio se basa en una relación armónica entre todos los elementos de la Madre Tierra, donde el hombre es parte integrante del entorno natural, la comunidad es más importante que el individuo y esta a su vez trata de vivir en armonía con su entorno natural. En estas sociedades indígenas prevalecen los principios de la solidaridad, complementariedad, equidad y redistribución.

Según Ceceña (2010, p. 1), las sociedades que muestran más afinidad con la naturaleza son precisamente aquellas plurisujéticas “capaces de reconocer un conjunto de entes que interactúan y se complementan y que van resolviendo sus necesidades sirviéndose los unos de los otros. Este tipo de civilizaciones o culturas, por sus propias características, son esencialmente no predatorias”. El hombre es parte (no dominante) de la naturaleza, complementándose con sus semejantes, las plantas, los animales, las montañas, los ríos, etc. Desde esa perspectiva, el paradigma del Vivir Bien está caracterizado por su ética cosmocéntrica, el respeto por la vida en todas sus formas, la inexistencia de jerarquías entre lo material e inmaterial que interactúan bajo una relación de complementariedad.

Según Eid et Lordemann (2013), el Vivir Bien busca establecer o restablecer un estado de equilibrio (*Pachakuti*) basado en la existencia de una relación armónica y multidimensional entre todos los elementos de la naturaleza, donde prevalece lo comunal sobre lo individual y la convivencia social se basa en la práctica de principios de reciprocidad, complementariedad, unidad y solidaridad.

Huanacuni (2010) identifica en el pueblo Aymara de Bolivia trece acciones (principios) importantes para alcanzar el estado de equilibrio: saber-comer, saber-beber, saber-danzar, saber-dormir, saber-trabajar, saber-meditar, saber-pensar, saber-amar y ser amado, saber-escuchar, saber-hablar, saber-soñar, saber-caminar y saber-dar y recibir.

Las principales críticas de los adeptos del Vivir Bien contra el paradigma de desarrollo capitalista (Tabla 3.1), provienen de su ética antropocéntrica, del incremento de la

marginalidad y exclusión social por la acumulación y el enriquecimiento de unos pocos, el individualismo, la depredación y degradación ambiental, la mercantilización de la naturaleza y la erosión de valores sociales.

Tabla 3.1
El paradigma de desarrollo capitalista y el Vivir Bien
Fuente: Adaptado de Plan Nacional de Desarrollo – Bolivia (2010)

Paradigma capitalista	El Vivir Bien
Naturaleza considerada un recurso	Naturaleza tiene carácter sagrado y está poblada de vida
Ética antropocéntrica: el hombre es lo más importante en el cosmos	Ética cosmocéntrica: el hombre y la mujer son una parte más de la naturaleza, del cosmos
Mercantilización de todos los aspectos de la vida cotidiana	La mercantilización relegada a un lugar secundario en la vida. La solidaridad reciprocidad el ayni forman parte de la vida productiva, social y política de las comunidades
Valoración de las personas en función de su riqueza	Valoración de las personas en base a sus servicios a la comunidad
Individualismo: pérdida de sentido de los lazos sociales	Lazos comunitarios fuertes
Economía carente de valores (capitalismo salvaje)	Los valores regulan el intercambio, la reciprocidad y el ayni entre los miembros de la comunidad y entre la comunidad y la naturaleza
Obtener el lucro y la maximización de la ganancia son los objetivos supremos	Respeto por la vida La convivencia armónica con la comunidad y con la naturaleza son los objetivos supremos
Confianza en el crecimiento ilimitado	El crecimiento en si no tiene sentido sino la satisfacción de las necesidades para reproducir la vida de manera frugal
Depredación de la naturaleza y destrucción de las relaciones sociales poniendo en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad	Convivencia y diálogo entre los seres vivos en un contexto de relaciones comunitarias plurales
Se privilegia la homogeneidad social y cultural, se estimula la competencia individual que desemboca en una creciente desigualdad social	Se privilegia la igualdad, en una convivencia plural

- Principales elementos de la propuesta del Vivir Bien

El análisis de la propuesta del Vivir Bien nos lleva a identificar los siguientes elementos importantes: a) la propuesta del Vivir Bien, responde a una ética cosmocéntrica, donde el ser humano es percibido como “una parte más del cosmos”. El Vivir Bien postula la construcción

de un sistema social de tipo comunitario, favoreciendo la propiedad colectiva de los medio de producción (tierra, capital, trabajo); b) los principios fundadores de este tipo de sociedad son el respeto por toda forma de vida, la complementariedad, la armonía, reciprocidad, la solidaridad y el respeto por la naturaleza y c) las premisas o condiciones básicas para el funcionamiento de este tipo de sociedad son el respeto a la identidad cultural y la autodeterminación (Tabla 3.2).

Tabla 3.2
Algunos componentes de la propuesta de Vivir Bien
Fuente: Elaboración propia

Componente	Característica	Observaciones
Ética	Cosmocéntrica	El hombre es una parte del cosmos, con el cual debe convivir en equilibrio y armonía
Sistema social	Pluricultural comunitario	Visión colectiva de los medios de producción
Tipo de propiedad dominante de la tierra y los medios de producción (capital, trabajo)	Propiedad de la tierra predominantemente comunal, existencia de trabajo colectivo	La propiedad es predominantemente comunitaria, la organización del trabajo es mixta individual y comunitaria (minga, minka, ayni)
Principios valorizados	Respeto por la vida, unidad, complementariedad, armonía, reciprocidad, solidaridad, respeto por la naturaleza (madre tierra)	Se busca cambiar los paradigmas dominantes de un sistema social de tipo capitalista basado en la acumulación económica, la búsqueda de la utilidad y el beneficio, el individualismo, la confianza en el desarrollo tecnológico y la innovación como vías de solución a los grandes problemas planetarios
Premisas importantes para la implementación del Vivir Bien	Respeto a la identidad, Autodeterminación, Soberanía, Respeto a la diversidad	
Tipo de democracia	Consenso más importante que votación mayoritaria	Se busca generar un sistema de democracia basado en la búsqueda del consenso en la toma de decisiones (en el sistema de democracia participativa, las mayoría se impone a las minoría) A través de la búsqueda del consenso se trata de evitar que haya vencedores y vencidos
Sistema económico	Mixto: coexistencia de economía pública, privada, mixta y comunitaria, Generación de relaciones y tejidos de complementariedad y reciprocidad entre todas las formas de existencia	Generación de relaciones económicas de complementariedad y reciprocidad (entre los hombres, las comunidades y las otras formas de existencia), con la finalidad de preservar la vida y no acumular riqueza
Sistema de conocimiento	Reapropiación y revalorización del saber tradicional Educación comunitaria Generación de tecnologías apropiadas a cada contexto	Revalorización del saber tradicional, diálogo de saberes entre las diferentes culturas
Sistema Jurídico	Reafirmación de los derechos de los pueblos indígenas Atribución de derechos a la madre tierra (naturaleza) e incluso al cosmos	Revalorización y constitucionalización de la justicia indígena comunitaria

El Vivir Bien postula un sistema de decisión basado en la búsqueda de consenso que difiere de la democracia participativa donde la mayoría se impone a la minoría.

La economía, pilar central en los modelos de desarrollo de tipo capitalistas, queda relegada y supeditada a los otros componentes del paradigma del Vivir Bien (lo social, lo ambiental, lo inmaterial, etc.). Se prioriza el establecimiento de un sistema económico público, el cual coexiste con un sistema mixto (público-privado), privado y con el sistema de tipo comunitario.

Este enfoque no rechaza el progreso técnico y la innovación tecnológica, sin embargo, postula la revalorización del saber tradicional y la adopción inteligente de tecnologías externas, sobre todo aquellas que se adapten a las condiciones locales y que no generen dependencia en su uso y que no reemplacen de manera importante la mano obra (tecnologías automatizantes).

Se propone asimismo implementar un modelo educativo de tipo comunitario, donde se prioriza la enseñanza de los valores, costumbres y tradiciones locales.

El sistema jurídico propuesto postula y reivindica el ejercicio de la justicia comunitaria y la atribución de derechos no solo al hombre, sino a la Madre Tierra (naturaleza) y también al cosmos.

3.3.3.5 Síntesis comparativa de diversas teorías y propuestas del desarrollo

En la Tabla 3.3 presentamos una síntesis de las diversas teorías y propuestas del desarrollo presentadas en las secciones anteriores que analizan el problema del desarrollo y subdesarrollo, destacan los enfoques deterministas que asocian la falta del desarrollo a la condición geográfica, social y religiosa de los países; los enfoques que denominamos economicistas que más bien analizan el problema del desarrollo o subdesarrollo desde una perspectiva económica y los enfoques denominados alternativos que analizan la problemática desde un enfoque más holístico e integral, considerando elementos culturales, sociales, económicos, ambientales e incluso, espirituales.

Tabla 3.3 Síntesis comparativa de diversas teorías y propuestas del desarrollo

Fuentes: Elaboración propia a partir de Beaudet y col. (2008); Cardoso y Faletto (1977); González y Gutiérrez (2010); Gudynas y Acosta (2011); Huanacuni (2010); Latouche (2003); Rist (2007).

Enfoque	Tipología	Precursores	Principios fundadores	Elementos de diagnóstico (Problema)	Propuesta de solución	Observaciones
Determinista (causas intrínsecas a los propios países)	Determinismo geográfico	Montesquieu	<ul style="list-style-type: none"> - Los países situados en las zonas cálidas tienen una vocación a la inferioridad 	<ul style="list-style-type: none"> - El aire caliente, las enfermedades, impiden el esfuerzo físico - La fragilidad y pobreza de los suelos impide la producción y el incremento de la productividad 		<ul style="list-style-type: none"> - No existe correspondencia entre una zona climática y el nivel de desarrollo (Bret, 2002) - Florida y el norte de Australia son regiones cálidas desarrolladas
	Determinismo socio/cultural	Emmanuel Todd	<ul style="list-style-type: none"> - Correlación (positiva) entre niveles de educación y alfabetización de una sociedad y los niveles de desarrollo social y económico 	<ul style="list-style-type: none"> - El bajo nivel de alfabetización de la población de los países subdesarrollados impide el despegue económico 		
	Determinismo religioso	Max Weber	<ul style="list-style-type: none"> - La ética protestante valoriza el trabajo, la iniciativa, el ahorro, la inversión y el éxito 	<ul style="list-style-type: none"> - Las religiones de los países del tercer mundo (islam, budismo, hinduismo, etc.) son incompatibles con el desarrollo económico 		<ul style="list-style-type: none"> - Islam sinónimo de sumisión - Budismo = repliegue, retraimiento sobre si mismo - Hinduismo : aislamiento social riguroso
	Determinismo demográfico	Thomas R. Malthus Neo-maltusianos	<ul style="list-style-type: none"> - La población crece geométricamente y los recursos alimentarios aritméticamente - El crecimiento económico debe ser más elevado que el crecimiento de la población (objetivo 10% de crecimiento económico) 	<ul style="list-style-type: none"> - El número de campesinos sin tierra aumenta - Las inversiones en salud, educativas y sociales absorben las escasos recursos de los estados lo que impide las inversiones productivas - La fecundidad elevada representa un freno al desarrollo, la creación de empleos es insuficiente para absorber el incremento la población en edad de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitar el crecimiento poblacional 	

Enfoque	Tipología	Corriente	Precursores	Postulados	Elementos de diagnóstico (Problema)	Propuesta de solución	Observaciones
Económico	Liberal	Modernización económica (a escala mundial)	Walt Whitman Rostow	<ul style="list-style-type: none"> - El crecimiento económico como sinónimo desarrollo - El mercado es el motor del desarrollo - El progreso técnico permite el despegue hacia el desarrollo - Los intercambios internacionales son importantes, es preciso intercambiar bienes y servicios en función de las ventajas comparativas 	<ul style="list-style-type: none"> - El subdesarrollo no existe como tal, los países sub-desarrollados están atrasados en el camino hacia el desarrollo - El "atraso" se debe a la debilidad del ahorro y de la inversión debido a la débil productividad de las sociedades tradicionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Modernización de las sociedades tradicionales a través del progreso tecnológico, el incremento de la productividad, el ahorro, la reinversión, la industrialización y la implementación de una economía de consumos masivo y de libre mercado 	<ul style="list-style-type: none"> - Progreso tecnológico - Productividad - Acumulación económica - Racionalidad económica - Modo de producción fordista
		Modernización política (funcionalismo estructural; a escala de Estado - nación)	<u>Emile Durkheim</u> Talcott Parson, Gabriel Aldmon, David Easton	<ul style="list-style-type: none"> - Las sociedades humanas son consideradas como sistemas similares a los sistemas biológicos (los cuales deben evolucionar desde sus estados primitivos hacia sociedades modernas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Las estructuras políticas como la casta y la etnia impiden el desarrollo económico 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de un sistema político moderno similar a la democracia liberal dotado de: <ul style="list-style-type: none"> - Poder ejecutivo - Poder legislativo - Poder judicial 	<ul style="list-style-type: none"> - Diversidad, - Complejidad - Equilibrio dinámico
	Neoliberal	Neoliberalismo (a escala mundial)	<ul style="list-style-type: none"> - Milton Friedman - John Williamson (Inspirados en el pensamiento económico de Adam Smith, David Ricardo, E. F. Heckscher y B. Ohlin)	<ul style="list-style-type: none"> - Los países subdesarrollados no tiene necesidad de una estrategia de desarrollo propia, el mercado es considerado como el mecanismo regulador de la colocación de los recursos - Es necesario limitar el rol del Estado - Política de libre intercambio de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> - Los países subdesarrollados no se han integrado en el mercado mundial 	<ul style="list-style-type: none"> - Los países del tercer mundo deben integrarse al mercado mundial en función de sus ventajas respectivas (recursos naturales, mano de obra) - Dejar-hacer (producir) - Dejar-pasar (comercializar libremente) 	<ul style="list-style-type: none"> - Racionalidad económica - Búsqueda de la rentabilidad, beneficio y la acumulación económica - Desarrollo a escala mundial

Económico	Desarrollo sostenible	<p>UICN (1980) <i>(World Conservation Strategy)</i></p> <p>CMED (1987) (Informe Brundtland)</p> <p>Cumbre de Río(1992) (Agenda 21)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo reposa sobre una trilogía donde la economía (producir más en beneficio de la mayoría) se alía a lo social (repartir mejor), luchando contra la pobreza, respetando al medioambiente), en un marco de solidaridad entre las generaciones presentes y futuras 	<ul style="list-style-type: none"> - El modelo de desarrollo que enfatiza el desarrollo económico deteriora el medioambiente e incrementa la pobreza y la exclusión social 	<ul style="list-style-type: none"> - Hace falta desarrollar una visión integral de desarrollo que permita una sostenibilidad ecológica, una viabilidad económica y una equidad social 	<ul style="list-style-type: none"> - Conciliar el desarrollo económico con la preservación del medioambiente y la equidad social
	Estructuralismo (A escala mundial, centro – periferia)	<p>CEPAL</p> <p>Raúl Prebisch</p> <p>H. Singer (inspirados en el pensamiento económico de John Maynard Keynes</p> <p>F. Perroux</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El mercado es el motor del desarrollo pero hace falta considerar el rol de la economía internacional, la herencia colonial así como la importancia de la intervención del estado en la economía 	<ul style="list-style-type: none"> - Estructuración defectuosa de los intercambios entre los países del centro (desarrollados) y aquellos de la periferia (sub-desarrollados) - Naturaleza desequilibrada de los términos de intercambio, origina una cadena de efectos perversos de orden económico (déficit exterior), social (desempleo) y político (problemas de gobernanza) 	<ul style="list-style-type: none"> - Diversificar las economías para atenuar la dependencia - Desarrollar un programa de industrialización para sustituir las importaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Racionalidad económica - Dependencia - Intervencionismo del estado
	Dependencia (A escala mundial)	<p>Paul Baran (1967)</p> <p>Paul Sweezy (1968)</p> <p>Celso Furtado</p> <p>Fernando Cardoso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo de unos (centro) produce el sub-desarrollo de los otros (periferia) 	<ul style="list-style-type: none"> - La extorsión del excedente a través del robo de las materias primas y el repatriamiento de los beneficios y el intercambio desigual crea el subdesarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> - Promoción de la demanda interna - Aumento de los ingresos y del poder adquisitivo de la población - Reformas agrarias profundas 	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo de unos produce el subdesarrollo de otros

Económico	Neo marxistas (A escala mundial)	Samir Amin Ander Gunder Frank (Inspirados del pensamiento de Carlos Marx; Lenin y Rosa Luxemburgo)	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría de la explotación - Teoría de la difusión internacional del capitalismo debido a la insuficiencia de ventas y al exceso de capitales disponibles 	<ul style="list-style-type: none"> - El sub-desarrollo es el resultado del desarrollo de los países capitalistas - Los países del centro se apropian de los excedentes de los países de la periferia mediante el robo, el intercambio desigual - La existencia de un sector pre-capitalista en los países sub-desarrollados es un obstáculo al desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> - Desconexión del sistema capitalista - Construir una economía autosuficiente - Industrialización local 	<ul style="list-style-type: none"> - Los países capitalistas desarrollados se apropian de las riquezas de los países pobres
	Sistema mundo	Fernand Braudel Immanuel Wallerstein	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo viene por cambios a nivel mundial - No hay más de una sola economía a nivel mundial dividida en tres sectores: centro, semi-periferia y periferia con una sola división internacional del trabajo y varios sistema culturales 	<ul style="list-style-type: none"> - El centro explota a la semi-periferia y a la periferia a través del mercado 	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo puede producirse solamente a partir de cambios a nivel mundial (políticos, económicos, sociales, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dependencia - Visión sistémica
Alternativo	Ecodesarrollo	Ignacy Sachs	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de las poblaciones por ellas mismas, adaptándose y transformando el medioambiente sin destruirlo. - El desarrollo motivado, sostenido por la búsqueda de un equilibrio dinámico entre la vida y las actividades colectivas de grupos humanos y el contexto espacio – temporal de su implantación 	<ul style="list-style-type: none"> - El cuestionamiento del modo de producción industrial y más ampliamente del modo de desarrollo - La crisis del desarrollo es también una crisis de la teoría del desarrollo - La teoría del desarrollo ha producido modelos inequitativos y destructivos del medioambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo que concilia gestión de recursos con medioambiente: <ul style="list-style-type: none"> o Satisfacer las necesidades de manera equitativa o Prudencia ecológica o Autonomía en las decisiones - Búsqueda de modelos endógenos propios a cada contexto histórico, cultural y ecológico 	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo endógeno - Tecnologías alternativas - Autonomía de decisión

Alternativo	Decrecimiento	<p>François Parient Serge Latouche Bernard Vachon Gilbert Rist Wolfgang Sachs Gustavo Esteva</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La reinserción de la economía en lo social - Restablecer las relaciones de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza - Concebir y querer una sociedad en la cual los valores económicos han cesado de ser los centrales (o únicos) - Descolonizar la imaginación - Des-economizar el espíritu 	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo es la base de los males sociales (pobreza, desempleo, exclusión social) - El modelo productivista occidental conduce a las sociedades hacia el mal-sub desarrollo / produce la destrucción de las sociedades, rompe los equilibrios establecidos con el medio natural e impide su evolución histórica 	<ul style="list-style-type: none"> - Decrecimiento convivial, combinado al localismo - Revitalización de las sociedades indígenas y restauración de su autonomía 	<ul style="list-style-type: none"> - Priorizar los social - Reciprocidad entre hombre y la naturaleza - Valor de uso antes que valor de mercado - Descolonización (imaginación) - Des-economizar el espíritu - Revitalización de las sociedades indígenas y restauración de su autonomía, soberanía, autodeterminación
	Economía social y solidaria	<p>Thomas Moore Peter Cornelius Karl Polanyi Louis Laville Benoît Lévesque</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Refundación de la economía - Reinserción de lo económico en los social - Sustituir la utilidad por la solidaridad 	<ul style="list-style-type: none"> - La idea que el mercado y que el juego de la concurrencia (oferta/demanda) son suficientes para garantizar el bienestar es obsoleta. - El desarrollo de tipo capitalista ha sustituido la solidaridad por la utilidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Modificación profunda del modo de regulación, sustitución del valor de mercado por el valor de uso - Implementación de un modo de desarrollo alternativo basado en la solidaridad y la ayuda mutua 	<ul style="list-style-type: none"> - Sustituir utilidad por solidaridad - Ayuda mutua - Solidaridad
	Economía ecológica	<p>Nicholas Georgescu-Roegen, Herman E. Daly Kenneth Boulding Karl W. Kapp Robert Ayres</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda de condiciones de co-evolución entre los ecosistemas y los sistemas económicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementando las capacidades de acción de las sociedades humanas, el desarrollo de tipo capitalista erosiona, compromete las bases de reproducción de la especie humana - El desarrollismo engendra una destrucción masiva del medioambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocer un valor a los sistemas naturales y regular la escala económica en relación a estos. - Encastrar la economía en la naturaleza - Limitar el crecimiento económico en base de la capacidad de resiliencia de los ecosistemas - Equidad inter e intrageneracional 	<ul style="list-style-type: none"> - Visión sistémica y holística del mundo - Limitar el crecimiento económico - Aspectos sociales y culturales muy importantes

	Desarrollo a escala humana	Manfred Max-Neff	<ul style="list-style-type: none">- Satisfacción de las necesidades humanas originando un desarrollo sano, autodependiente y participativo que concilie crecimiento económico, solidaridad social y crecimiento de las personas y de toda persona	<ul style="list-style-type: none">- Integrar la realización armónica de las necesidades humanas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad) en un proceso de desarrollo autodependiente, armónico, ecológico, participativo, planificado (a nivel estatal)	<ul style="list-style-type: none">- Desarrollo autodependiente- Satisfacción amplia de las necesidades humanas materiales e inmateriales	
	El Vivir Bien	Fernando Huanacuni David Choquehuanca	<ul style="list-style-type: none">- Solidaridad entre hombre y mujer y entre ellos con la naturaleza- Relación armoniosa entre los seres vivos- La reproducción social como resultado de la interacción del trabajo mancomunado- El cuidado de la familia como responsabilidad familiar, colectiva y pública- Complementariedad entre los seres humanos- la producción en un marco de respeto y armonía con la naturaleza (Madre Tierra) a la cual se considera sagrada	<ul style="list-style-type: none">- El desarrollo es un concepto en crisis que genera el mal desarrollo y un “mal vivir” cuyos efectos principales son:<ul style="list-style-type: none">o Exclusión socialo Marginalidado Degradación ambientalo Acumulación, pillaje y despojoo Aculturación	<ul style="list-style-type: none">- Búsqueda y recuperación de un estado de equilibrio y armonía- Reemplazar la cultura de la acumulación (desarrollo) por la cultura de la vida- Construir una sociedad plural y comunitaria basada en principios de solidaridad, complementariedad, unidad, armonía, consenso y respeto por la naturaleza- Atribuir derechos a la madre tierra (naturaleza) y al cosmos	<ul style="list-style-type: none">- Equilibrio- Vida en comunidad- Armonía- Complementariedad- Unidad

CAPITULO IV

ESTUDIO DE CASO: LA PROPUESTA DEL VIVIR BIEN Y LA CONCEPCIÓN DEL “DESARROLLO” DE LA NACIÓN INDÍGENA TACANA

En este acápite, se exponen los resultados del estudio de caso que se realizó en el transcurso de la investigación. De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente se analiza y discute la visión de los indígenas Tacanas sobre el desarrollo; posteriormente se analizan los principios, las dimensiones y las prácticas de vida, específicamente aquellas vinculadas a la temática del desarrollo.

4.1 Los pueblos indígenas en el departamento de Pando

El departamento de Pando se sitúa en el norte amazónico de Bolivia, ocupa el 5 % del territorio nacional (63 827 Km²), tiene una población aproximada de 110 000 habitantes de los cuales aproximadamente el 5 % (4 959 habitantes) pertenecen a una de las 5 naciones indígenas originarias presentes en el departamento: Tacanas, Machineris, Yaminahuas, Esse-ejjas y Cavineños (ver anexo B).

Según Boero (1993), el origen de la nación Tacana se remonta a la época precolombina, durante esta época, los Tacanas ejercían un rol de intermediación entre las culturas andinas y amazónicas, originarios del norte del departamento de La Paz, los Tacanas fueron reclutados y trasladados en el siglo XVIII al departamento de Pando en calidad de esclavos para la explotación de la quinina y la goma por parte de los terratenientes que dominaban el comercio de estos productos.

Los Tacana son la nación indígena más numerosa del departamento de Pando, la mayor parte de las comunidades están asentadas en la región denominada Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) que tiene una superficie aproximada de medio millón de hectáreas y es compartida con las naciones indígenas Esee-Ejjas y Cavineños.

Las comunidades indígenas Tacanas se encuentran asentadas en las denominadas tierras bajas de Bolivia (Figura 4.1), que corresponde a la región tropical amazónica del País, estando concentradas las poblaciones en los departamentos de La Paz, Pando y en menor proporción en el Beni.

Figura 4.1 Mapa de la zona de estudio (Fuente: Google, 2016)

La agricultura tradicional de subsistencia bajo el sistema de roza-tumba y quema con la siembra de cultivos de arroz, yuca, maíz, frejol, cacao, cítricos, etc.; la crianza de animales menores y la recolección de productos del bosque (castaña, majo, asaí, motacú, plantas medicinales y ornamentales) complementadas con la caza y la pesca son las principales actividades de los indígenas Tacanas.

La organización del trabajo es comunal, la caza, pesca y la recolección de frutas tropicales, plantas medicinales y ornamentales se las realiza en las tierras comunales, mientras que la

producción agrícola de tipo familiar es realizada en las parcelas individuales próximas a las viviendas de los indígenas.

Las tareas de construcción de viviendas e infraestructura educativa, de salud y administrativa se la realiza de manera grupal bajo un sistema similar al ayni que predomina en las tierras altas de Bolivia (altiplano, valles y chaco).

La mayor parte de los territorios indígenas se encuentra conformados por bosques primarios donde predominan los árboles de castaña, siringa y muchas especies maderables y no maderables (ver Anexo B).

Los indígenas realizan un aprovechamiento de bajo impacto ambiental de los productos del bosque principalmente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, construcción de viviendas y en el caso de la castaña y la siringa con fines de comercialización.

La alta biodiversidad del bosque y la abundancia de ríos y lagunas permite a los Tacanas mantener sus costumbres ancestrales vinculadas a la caza, pesca y la recolección de plantas medicinales y ornamentales.

4.2 La visión del desarrollo en el seno de la nación indígena Tacana

A pesar de la existencia de 36 naciones indígenas en Bolivia, existe una gran homogeneidad entre las visiones y principios que rigen las expresiones de cada uno de los pueblos. Se ha podido evidenciar que uno de los principios básicos que comparten las naciones indígenas en Bolivia, es la visión de que el ser humano no es el dueño ni el amo de la naturaleza sino más bien parte integrante de su entorno natural y espiritual. Asimismo se evidencia una preponderancia de lo comunal sobre lo individual y la existencia de varios principios que rigen la convivencia entre ellos y con su entorno.

La cosmovisión del pueblo Tacana de Pando se basa en la relación armónica y holística que debe existir entre todos los elementos de la naturaleza, de la cual el indígena Tacana forma parte pero no la domina.

El concepto de desarrollo entendido como progreso económico, acumulación material y desarrollo tecnológico es ajeno a la cultura Tacana y de hecho, si bien el desarrollo y su significado para ellos no es rechazado, es entendido más bien como un apoyo externo que llega a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, especialmente en aquellos aspectos sobre los cuales ellos no tienen condiciones para actuar debido a la falta de tecnología, mano de obra especializada y/ o recursos económicos; tal es el caso de la construcción de caminos, sistemas de agua potable, saneamiento básico, infraestructura y equipamiento de salud, infraestructura y equipamiento educativo, infraestructura de comunicaciones, proyectos productivos, formación profesional, etc.

Para mí el desarrollo tiene varias raíces como lo productivo, caminos, salud, educación, desarrollo es mejoramiento. Por ejemplo, en lo productivo, queremos trabajar en la agricultura sin dañar el bosque buscando diferentes estrategias; en salud, no contamos con postas sanitarias y eso es lo que estamos gestionando; en educación, ya tenemos jóvenes bachilleres que queremos que hagan carrera profesional y puedan cooperar en los territorios comunitarios indígenas; queremos nuestros propios profesionales para que impulsen nuestro desarrollo. (Entrevista 1)

Avance de nuestra comunidad. Muchos proyectos en la comunidad para mí eso es desarrollo: proyectos de vivienda, agua, salud, educación. Cuando una comunidad tiene todos los beneficios, digamos que uno puede tener desarrollo. (Entrevista 5)

En la cosmovisión de los Tacana no existe la lógica de desarrollo o progreso lineal por etapas sucesivas más bien, como sucede con las naciones indígenas de las tierras altas de Bolivia predomina una visión del mundo cíclica y sistémica (ciclo de vida, ciclos del clima, estaciones del año, ciclos agrícolas). Su racionalidad económica no es de acumulación sino de disposición de lo suficiente, en base a una relación de armonía con su entorno y el uso respetuoso de los recursos naturales para el bienestar de su familia y su comunidad.

El concepto de desarrollo para los indígenas Tacanas está asociado con un estado de bienestar que contempla la vida comunitaria en su territorio en libertad, sin problemas ni

conflictos mayores, tratando de vivir en armonía y estar bien con los comunarios, compartiendo, jugando, trabajando comunalmente, aplicando la solidaridad y la reciprocidad y la comunicación y el cuidando de sus enfermos.

El desarrollo es vivir en nuestro territorio con libertad, gozar de nuestra armonía que tenemos sin preocupaciones, vivir en base a nuestros usos y costumbres, no tener problemas de educación, de tierras, nada, vivir en armonía con todas las bases que estamos dentro de este territorio (... ..). Yo en mi comunidad, tengo que estar bien con todos los comunarios. Yo voy a pescar a cazar, juego pelota con mi gente de ahí de la comunidad; nos juntamos, hacemos reuniones, hacemos artesanía, dialogamos. Vivir con mi cultura, vivir en armonía con mis hermanos indígenas, trabajar comunalmente, aplicar la solidaridad entre nosotros, la dignidad que es importante para nosotros, llevar una relación de hermanos. Si alguien se enferma entre todos ayudamos, nos ayudamos para hacer chaco entre hombres por turnos, un día de uno otro día de otro. Si se caza un animal de a pedacitos se comparte, si hay algún enfermo entre todos lo visitamos, lo curamos o lo sacamos a las ciudades para que se cure. (Entrevista 5)

Los conceptos de riqueza y pobreza comúnmente asociados en el mundo occidental al desarrollo, son cuestionados entre los indígenas Tacanas. La pobreza catalogada como la falta de posesión de bienes materiales no es entendida en ese sentido en las comunidades indígenas. Al no existir propiedad privada todos tienen derecho a acceder a la tierra y los recursos naturales en igualdad de condiciones. La diferenciación se produce por la cantidad de trabajo que una familia realiza en la comunidad, es decir las familias que están en mejor situación son las que más trabajan.

El concepto de pobreza o prosperidad está asociado así, a la intensidad de trabajo que tiene una determinada familia. Las familias se sienten pobres cuando por la edad o por enfermedad ya no pueden desarrollar sus actividades, no obstante que en casos de vejez o enfermedad, la comunidad siempre trata de ayudar a los afectados.

Yo ya estoy cerca de los 60 años y mi marido 67 años, es triste analizar nuestra realidad. Para los adultos mayores indígenas si uno no trabaja no tiene ingresos y en eso tenemos problemas, si estamos enfermos ya no podemos trabajar y es triste. Hemos criado 10 hijos con nuestro esfuerzo, pero ahora ya no tenemos fuerzas, no tenemos salud buena. Nuestros hijos ya se fueron de la casa, aunque de a poco ellos nos ayudan. Pero ahora nosotros no trabajamos y nuestros ingresos son nulos y no sabemos qué hacer, yo estoy enferma, tengo artritis. Por eso alguien dijo cuando

uno más los necesita a los hijos lo abandonan a uno, la fuerza a uno le abandona, la vista también falla. (Entrevista 17)

Las palabras de Wolfgang Sachs (1996, p. 28) reflejan cabalmente esta situación:

La frugalidad es una de las características de las sociedades que no están sometidas al frenesí de la acumulación. La mayor parte de los bienes necesarios a la vida cotidiana son obtenidos gracias a la producción de subsistencia o comprados en el mercado en pequeñas cantidades. En un medio frugal, hay pocos objetos y herramientas y el dinero juega un rol marginal (...). La pobreza es aquí un modo de vida mantenido por una cultura que conoce y cultiva lo poco (traducción libre).

De esta manera, la visión de desarrollo en las comunidades indígenas Tacana, puede ser definida como híbrida. Por una parte, esta visión está basada en la búsqueda de un bienestar material y espiritual que se logra a través del disfrute de la libertad que les proporciona la vida en comunidad en su territorio el cual les proporciona alimento, vivienda, medicina, inclusión social, entrenamiento, felicidad, armonía, ingresos, etc.

Nuestro bienestar es vivir en comunidad, todo el territorio es común y pertenece a todos y nos beneficiamos de los productos de la naturaleza caza y pesca.
(Entrevista 3)

Por otra parte, el contacto con la cultura mestiza de las ciudades también ocasiona que los indígenas Tacanas deseen mejorar su calidad de vida a través del acceso a mejores servicios de salud, educación, saneamiento básico, proyectos productivos y participación equitativa en los procesos de definición de políticas, programas y proyectos a nivel nacional. Sin embargo, ellos enfatizan que esa articulación con la sociedad externa debe darse en el pleno respeto a su territorio, identidad, cultura, tradiciones, usos y costumbres.

Bienestar es cuando tenemos buena salud, buena educación, recursos económicos para proyectar un desarrollo a mediano plazo, contar con vivienda buena.
(Entrevista 8)

De esa manera la visión de desarrollo en la nación Tacana puede ejemplificarse de la siguiente manera (Figura 4.2):

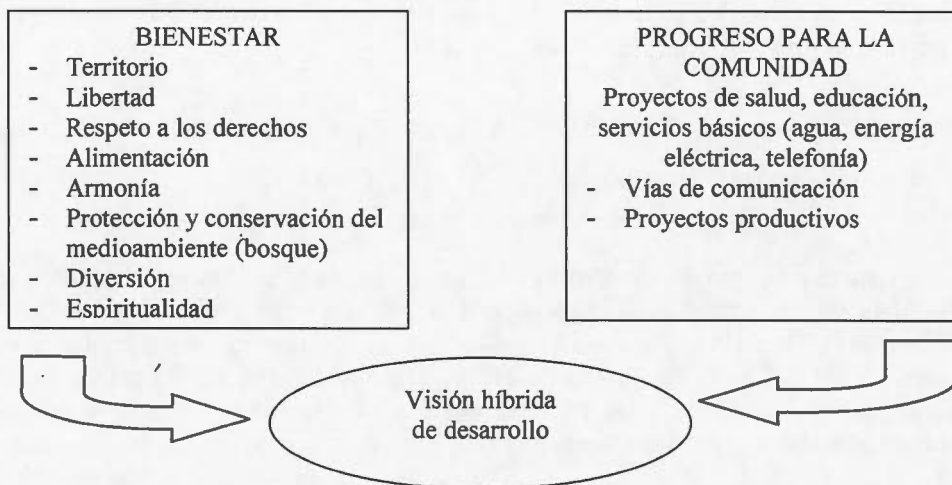

Figura 4.2 Visión híbrida del desarrollo en la nación Tacana de Pando

Los conocimientos ancestrales sobre la medicina tradicional se reflejan también en la forma de practicar la medicina en las comunidades Tacanas. Cuando se presenta una enfermedad se rompe un equilibrio del individuo con la comunidad, con el medio natural que le rodea o con el mundo de los ancestros y/o de los espíritus. Lo que se busca no es la eliminación de los síntomas de la enfermedad, sino la restauración del equilibrio perdido. En este contexto, la utilización de las plantas medicinales, el rol de los curanderos, los sacerdotes y las prácticas de sanación son componentes de la medicina tradicional indígena. Cuando estas prácticas no demuestran efectividad (caso de patologías que requieran operaciones quirúrgicas o tratamiento complejos) recién se acude a la medicina proporcionada por los servicios públicos o privados.

En un estudio realizado por Molina (2012), en el pueblo indígena Mojeño de la Amazonía beniana, se han llegado a conclusiones similares:

Las comunidades tienen asegurado su acceso a la alimentación y a la construcción propia de viviendas, en caso mantengan la posesión de su territorio comunal seguro que es el factor más estructural de su Vivir Bien. Pero esto no significa que estén exentos de sus necesidades. Su debilidad más apremiante se manifiesta cuando aparecen enfermedades en las familias que no se pueden curar con las técnicas y medicina tradicional. Entonces es cuando se manifiesta un sentimiento de pobreza, de impotencia y de tristeza. (Molina, 2012, p. 279)

Similares conclusiones han sido obtenidas por Viteri (2012, p.1) en relación a la cosmovisión de las sociedades indígenas amazónicas:

No existe el concepto del desarrollo, es decir, no existe la comprensión de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber de sub-desarrollo y desarrollo; dicotomía por las que deben transitar las personas para la consecución del bienestar, como ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales.

Este autor señala que más bien en estas sociedades “existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el buen vivir que se define también como vida armónica”.

4.3 Los principios del bienestar

Cinco son los principios de la cosmovisión de los pueblos indígena Tacana vinculados a la noción de bienestar: la *solidaridad*, la vida en *armonía* con los otros seres vivos, con la naturaleza y con los espíritus, la *reciprocidad* o colaboración mutua, la *protección y el respecto a la naturaleza y la unidad*.

4.3.1 La solidaridad

La solidaridad entendida como un lazo social de compromiso y de dependencia recíproca entre las personas es uno de los principios incluido en los estatutos de las comunidades indígenas Tacanas que habitan en la Amazonía boliviana. La solidaridad es vital en el entendido que la vida individual no es posible en las comunidades Tacanas. El aislamiento propio de estas comunidades hace difícil la asistencia de las familias en caso de necesidades básicas como la alimentación, la salud y/o la vivienda. La solidaridad se manifiesta también cuando una familia tiene algún problema de alimentación, accidente o enfermedad o cuando un miembro de la familia indígena se enferma y no puede trabajar para procurarse alimentación. La comunidad tiene un fondo de asistencia alimentaria para socorrer a esta familia en tanto el problema persista. Cuando los indígenas van a cazar y/o a pescar normalmente comparten la carne con otros miembros de la comunidad. La solidaridad también se manifiesta en el caso de la construcción de viviendas, las cuales son edificadas entre todos los miembros de la comunidad.

La solidaridad es compartir con los compañeros, si un compañero pesca o caza el comparte con los otros. Si una persona se enferma grave, hay solidaridad, hay ayuda mutua; todo el mundo pone lo que puede para evacuar a la persona y que se haga atender por el médico en el hospital de El Sena. (Entrevista 6)

Corrientemente entre los indígenas Tacanas no se vende la producción local, se practica el trueque entre familias o se provee a cada familia que tiene necesidad lo que le falta para que luego esta restituya lo prestado cuando logre su autoprovisión. El concepto de préstamo o interés no es parte de la cultura indígena Tacana. Entre los miembros de las comunidades Tacanas el préstamo no implica la devolución del bien incluido el interés, normalmente, después de un préstamo la retribución es el agradecimiento que recibe el que otorga el préstamo o la satisfacción por haber ayudado al prójimo.

Resultados similares han sido obtenidos en contextos análogos como es el caso del estudio realizado por Molina (2012, p. 188), en el territorio indígena de San Ignacio de Mojos en el Departamento del Beni:

La idea de préstamo y de interés por el capital prestado no es parte de la racionalidad indígena comunal, porque entre ellos nada se devuelve con intereses respecto a lo que se presta: así, la ganancia es el agradecimiento que recibe el que da o bien el hecho de dar ya es en sí mismo una ganancia.

4.3.2 La armonía

Así como en otras naciones indígenas de Bolivia (Aymara, Quecha), los indígenas Tacanas valoran la armonía entre los miembros de la comunidad y su entorno natural y espiritual. En la mayor parte de las entrevistas, se hace referencia a una búsqueda permanente de armonía en relación al entorno natural de la comunidad y con el mundo espiritual.

Claro que es importante, respetamos la naturaleza, al árbol de mapajo le pedimos permiso para entrar al bosque, para la suerte de la caza, utilizamos una yerba que nos pasamos por el cuerpo. El bosque tiene vida. Si uno se desanima a ir a cazar ya no tiene que ir, si hay un víbora negra tampoco puede ir a cazar. (Entrevista 5)

La búsqueda de relaciones de armonía entre ellos y con su entorno forma parte de la educación que transmiten los padres a los hijos en la sociedad Tacana.

Vivir en nuestro territorio con libertad, gozar de nuestra armonía que tenemos sin preocupaciones, sin tener problemas, vivir en base a nuestros usos y costumbres, no tener problemas de educación de tierras de nada, vivir en armonía con todos los que estamos dentro de ese territorio. Vivir Bien en el territorio que hemos logrado, para eso hemos marchado demandando la tierra, que nos respeten nuestra tierra y territorio. Las marchas han sido por tierra, territorio y la dignidad de los pueblos indígenas. Ahora nos falta ordenamiento territorial internamente entre los pueblos para no tener choques entre nosotros debido a que ya tenemos títulos. Vivir con dignidad, que nos respeten nuestros derechos como pueblos indígenas. (Entrevista 5)

El principio de la armonía es de tal importancia que comúnmente está consagrado en los estatutos orgánicos²⁰ de constitución de las comunidades indígenas Tacanas, según se puede evidenciar en revisión del Estatuto Orgánico de la Comunidad Indígena Tacana San Gaspar:

La armonía consiste en la convivencia con la naturaleza y el respeto mutuo entre los comunarios y comunarias de la comunidad indígena Tacana, y demás culturas reconocidas por nuestra Constitución Política del Estado. (CIPOAP, 2011, p.3)

Según Choquehuanca (2010), *la armonía* está asociada a la búsqueda de un estado de equilibrio (material y espiritual). Según este pensador, cuando los pueblos indígenas se refieren al “Pachakuti”, hablan de retornar al estado del equilibrio, puesto que pacha significa “equilibrio” y kuti “retorno”, volver a nuestro thaqui (camino en idioma Aymara), ese camino de equilibrio no solamente entre las personas, sino también entre el hombre y la naturaleza.

4.3.3 La reciprocidad, complementariedad

La reciprocidad es un principio esencial en la forma de vida de las comunidades indígenas. Estudios realizados por antropólogos como Mayer (1974), señalan que precisamente en aquellos pueblos donde existe propiedad colectiva de la tierra es donde se manifiestan en mayor grado la reciprocidad como un elemento central de las relaciones sociales.

Mayer (1974, p. 21) define la reciprocidad como “el intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que entre su prestación y devolución debe transcurrir un cierto tiempo. El proceso de negociación entre las partes, en lugar de ser un abierto regateo, es más bien encubierto por formas de comportamiento ceremonial”.

²⁰ Un Estatuto Orgánico es el documento base de constitución ó creación de las comunidades indígenas Tacanas elaborado bajo asesoramiento de la CIPOAP.

En las comunidades Tacanas alejadas como Trinidadcito, la mayor parte de los intercambios de bienes y servicios no se realizan con fines comerciales sino por necesidad vinculada a la vivienda, salud, educación, recreación y/o alimentación.

La poca disponibilidad maquinarias y medios de producción tecnificados hace necesaria la relaciones de reciprocidad: un indígena requiere el apoyo de otros miembros de la comunidad familiares, vecinos, etc., para llevar a cabo tareas dificultosas como la construcción de viviendas, la preparación de parcelas, la siembra, la cosecha, las cuales no pueden ser desarrolladas de manera individual.

Como sucede en pueblos indígenas de la región andina de Bolivia, se observan relaciones de reciprocidad a nivel familiar entre parientes, también, se observan intercambios de tipo “ayuda” entre padres, hijos, suegros, nueros o nueras, en las faenas agrícolas, la caza, la pesca donde el producto es compartido entre los miembros de la familia.

El fenómeno conocido como “ayni” en otras regiones de Bolivia también se hace presente al seno de las comunidades indígenas. El ayni se manifiesta en el apoyo o ayuda que prestan otras los indígenas de la comunidad en beneficio de una familia que requiere ese apoyo adicional. Generalmente se realiza en la construcción de viviendas y otro tipo de actividades en las cuales la mano de obra familiar es insuficiente.

El territorio es comunitario, existe solidaridad, cooperación entre los comunarios. Por ejemplo, si alguien necesita hacer su casa todos ayudamos, lo mismo para realizar el chaco o la cosecha. Todos comen juntos cuando se realizan esta tarea comunitaria. (Entrevista 7)

El fenómeno de reciprocidad conocido en otras regiones de Bolivia como *minga* o *minka* también está presente en las comunidades indígenas Tacanas. La *minga* es la prestación de trabajo al que está comprometido un habitante en beneficio de la comunidad Tiene el propósito de contribuir al bienestar general y habitualmente se realiza en caso de obras de carácter comunal (escuelas, iglesias, postas de salud, etc.).

El tema de colectividad es importante por ejemplo si se va a hacer chaco, el presidente reúne a los comunarios y les dice este año vamos a quemar 10 hectáreas y lo vamos a hacer entre todos para que hagamos rápido. En tiempo de la zafra también el trabajo es colectivo, por ejemplo, decimos 10 de diciembre vamos a entrar a castañear. En la construcción de viviendas, construcción de escuelas, cuando un comunario necesita hacer su casita, también se le ayuda. No se cobra, no circula en la comunidad el dinero, si alguien está enfermo nos reunimos, hacemos una vaquita y lo mandamos a que se cure. (Entrevista 23)

Estas redes de reciprocidad fueron detectadas por Wentzel (1991) en las comunidades Tacanas del Norte de la Paz, especialmente en el caso de habilitación de tierras para la agricultura (chaqueo y la siembra) donde la disponibilidad de mano de obra adicional es necesaria debido a la dificultad de las tareas:

Para el chaqueo y la siembra muchos invitan ayudantes entre sus parientes, amigos y vecinos lo que requiere la preparación de comida con carne del monte o de cría y de grandes cantidades de chicha de maíz, así como la obligación de devolver el jornal, actividad que favorece las redes de solidaridad y reciprocidad en las comunidades Tacanas. (Wentzel, 1991, citado por Consejo Indígena del Pueblo Tacana, 2001, p. 129)

Para Choquehuanca (2010), las manifestaciones de reciprocidad son en realidad fenómenos de complementariedad. Para este pensador, la diferencia entre ambos conceptos radica en que, en las relaciones de complementariedad no hay que recibir para dar, se da de manera natural sin esperar recibir nada a cambio. Este autor argumenta su posición señalando que los pueblos indígenas no agradecían señalando que en los idiomas nativos Aymara y quechua la palabra gracias no existe.

4.3.4 La protección y el respeto por la naturaleza

El bosque no es percibido por los Tacanas como una fuente de materias primas o recursos con valor monetario sino como, un ser vivo el cual debe ser protegido y respetado.

En los pueblos Tacanas del Norte de La Paz, a la Madre Tierra se la designa con la palabra del idioma Aymara “*pacha mama*” ó con la palabra Tacana *eaua quinahi*²¹ (Hahn et Hissink, 2000).

La protección y el respeto de su hábitat natural (el bosque) es un principio fundamental de la cosmovisión de los indígenas Tacanas. El bosque proporciona a los Tacanas los materiales necesarios para la construcción de sus viviendas, la caza, pesca y los productos agrícolas necesarios para su subsistencia. Entre los Tacanas, existe una convicción generalizada de la necesidad de cuidar y proteger la naturaleza dada la dependencia directa y vital de las comunidades indígenas con su entorno:

Respetamos la naturaleza, cazamos y pescamos solo para nuestro consumo, cultivamos la tierra para obtener nuestros alimentos, utilizamos el agua del arroyo que es sana, no la hervimos y no nos enfermamos cuando la bebemos. Nosotros cultivamos la tierra que da frutos para nuestros hijos, cuidamos el bosque porque de eso vivimos, si lo cuidamos podemos vivir indefinidamente. El lago también lo cuidamos no cualquiera entra a pescar. (Entrevista 6)

Con la finalidad de proteger el medioambiente, varias normas de cumplimiento obligatorio han sido establecidas en los estatutos de las comunidades Tacanas, destacándose las siguientes:

- Se establece la propiedad colectiva de los árboles de la castaña cuyo aprovechamiento debe realizarse de manera equitativa entre los miembros de la comunidad, siendo prohibido contratar ayudantes para recolectar castaña (salvo en casos de vejez o discapacidad);
- Se prohíbe el aprovechamiento comercial de la madera sea de manera individual o colectiva, permitiéndose el uso individual o colectivo solo en la construcción o reparación de viviendas previa autorización de la directiva;
- La caza y pesca debe ser realizada por los indígenas solo para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y autoconsumo, siendo prohibida la

²¹ *Eaua* significa tierra y *quinahi* cuidadora en idioma Tacana.

utilización del sistema de pesca con barbasco²², debiendo respetarse asimismo los periodos de veda y reproducción de los animales y peces;

- Se prohíbe la caza y pesca a personas que no son miembros de la comunidad;
- Se norma la recolección de frutos silvestres, plantas medicinales, especies ornamentales y objetos con destinos artesanales en base a la creencias y prácticas culturales, evitando todo daño innecesario a las plantas y biodiversidad existente;
- Se norma la recolección de la miel en base al respeto de los ciclos reproductivos, usos y costumbres de las comunidades indígenas;
- Se prohíbe el aprovechamiento de las plantas no maderables “por ser especies consideradas fuente del agua y de la vida”.

Existe la convicción de que la degradación del bosque afectara de manera importante su calidad de vida comprometiendo su misma existencia según el análisis de su discurso.

Es nuestro hábitat, nuestra casa, que nos da la vida y por eso lo defendemos por que existen muchos recursos naturales. (Entrevista 8)

Nosotros somos guardianes del bosque. No nos gusta la tala de árboles, solo se usa para uso interno (vigas para casas). También se vende por necesidad la madera cuando una persona se enferma por ejemplo con permiso de la ABT²³. La castaña sin embargo no se corta; es un árbol sagrado; solo se aprovecha lo que se cae, lo que se seca. El almendro y la siringa es un símbolo para nosotros, bien sagrado; son árboles que han dado vida desde años a nuestro pueblo, hasta ahora. (Entrevista 23)

4.3.5 Vida en comunidad - unidad

Asociado al principio de reciprocidad, la vida comunitaria ó vida en comunidad es un elemento importante que los indígenas Tacanas identifican como necesario para alcanzar el bienestar.

²² Sistema de pesca con el uso de resinas de árboles que se utilizan en los ríos para aturdir y adormecer a los peces.

²³ Autoridad de Bosques y Tierras

Esta condición está asociada a la característica de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, donde la indivisibilidad del territorio comunal es una de las características fundamentales.

Los indígenas Tacanas no poseen títulos individuales de propiedad, sino colectivos. El territorio pertenece a todos los miembros de la comunidad y si bien se destinan parcelas ó chacras para uso agrícola familiar, no hay cesión del derecho propietario colectivo sobre esos espacios.

La vida comunitaria es importante porque en primer lugar todos debemos estar unidos, hacer las cosas colectivamente. Realizamos las cosas en comunidad organizados. La tierra es comunitaria, pertenece a todos, es una sola, no tiene dueño, cada comunidad tiene su centro de castaña, ese lugar nadie se lo puede castañear (entrar a cosechar). También el chaco es privado, lo que es de uno es de uno (el chaco de mí y mi marido es de la familia). En el Territorio Indígena Multiétnico todo es equitativo con respecto al tema de la castaña; todos tienen que trabajar para castañear; se planifica en reuniones la cosecha. (Entrevista 5)

El territorio es comunitario, se hacen asambleas donde tratamos de ver todas las necesidades de nuestros pueblos indígenas, tanto en lo económico, salud, educación, tierras. Existe trabajo colectivo, por ejemplo para hacer chaco, siembra, cosecha. La limpieza también es comunal. (Entrevista 8)

La vida comunitaria también está asociada al principio de unidad en el sentido que una parte importante de las actividades que se realizan en una comunidad son comunes, especialmente aquellas vinculadas con el acceso a la vivienda, la salud, la educación e incluso algunas actividades productivas.

El principio de la unidad tiene primero una significación de unidad territorial vinculada a la indivisibilidad de su territorio comunal y otro significado vinculado a la unidad entre los miembros de la nación Tacana y los habitantes de las comunidades indígenas.

En un medio como la Amazonía Tacana, la vida individual no es posible. Los indígenas tienen necesidad de los otros para tener acceso a sus territorios, para poder construir o reparar su vivienda, para habilitar las chacras familiares o colectivas, para acceder a la educación y a la salud o a actividades recreativas.

La comunidad es una unión de fuerza. Nuestra vida es en comunidad; todos nos ayudamos, tenemos el trabajo comunal. El territorio indígena es aprovechado por todos y pertenece a todos. En tiempo de castaña, toda la comunidad va a trabajar en la recolección de la castaña, por lo que el territorio es dividido en dos áreas y formamos dos grupos y cada grupo trabaja en el área asignada y se queda con la parte que recolecta para su respectiva venta y se dividen según lo recolectado. (Entrevista 1)

La vida comunitaria es importante porque en primer lugar, todos debemos estar unidos, hacer las cosas juntos, colectivamente; realizamos las cosas juntos, organizados. La tierra es comunitaria, pertenece a todos. (Entrevista 5)

4.4 Condiciones para el bienestar

La investigación ha permitido evidenciar tres factores importantes que los indígenas Tacanas identifican como elementos esenciales para lograr el bienestar: el reconocimiento de sus derechos, el acceso y posesión de sus territorios ancestrales y la autodeterminación.

4.4.1 Reconocimiento de sus derechos

Las marchas indígenas (caminatas masivas de indígenas a pie) que han partido de la región amazónica de Bolivia y se han dirigido a la ciudad de la Paz, sede de Gobierno de Bolivia, han sido las principales manifestaciones de la lucha de los pueblos indígenas para reivindicar sus derechos. Durante el periodo 1990 – 2011, ocho marchas indígenas se han realizado, en la mayor parte de estas, las reivindicaciones siempre han estado relacionadas con el derecho que reclaman los pueblos indígenas a la posesión de sus territorios ancestrales.

La marcha del año 1990, denominada marcha por la vida y el territorio, consiguió el reconocimiento por parte del gobierno de la existencia de pueblos y territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia.

La movilización del año 1996 consiguió la aprobación de *Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria* N° 1715 en la cual se reconocía la existencia de 33 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) pertenecientes a las naciones indígenas bolivianas.

En la movilización del año 2000 se logró modificar el reglamento de la Ley N° 1715 que inviabilizaba el proceso de titulación de tierras indígenas y consolidaban la mediana y gran propiedad en el Oriente de Bolivia.

En la marcha del año 2002 los indígenas de tierras bajas plantearon la inclusión de sus demandas y derechos en la nueva Constitución Política del año 2009, que dio nacimiento al Estado Plurinacional de Bolivia en reemplazo del Estado de carácter republicano imperante hasta la fecha.

En la movilización del año 2005 se logró la modificación de la *Ley de Hidrocarburos* (Ley No 3058) consagrando el derecho a la consulta que tienen las naciones indígenas cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas en sus territorios:

Artículo 114. En cumplimiento a los Artículos 4, 5, 6, 15 y 18 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley de la República N° 1257, de 11 de julio de 1991, las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y originarios, independientemente de su tipo de organización deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera prevista en la presente Ley (Honorable Congreso Nacional, Bolivia, 2005).

4.4.2 Tierra y territorio

El territorio constituye uno de los elementos estructurales para lograr el bienestar o Vivir Bien de los indígenas Tacana. Según la politóloga boliviana Katia Zamora (2011), el territorio para los pueblos indígenas no solo se refiere al espacio geográfico de pertenencia sino, es el espacio donde los actores humanos practican y reproducen la vida en comunidad, donde se establece una relación de equilibrio entre hombre, biodiversidad y la naturaleza. Para los indígenas, la tierra es parte del territorio en el que se reproduce la vida en

comunidad, su cultura y sus rituales, su producción económica, su organización social y política y sus prácticas en relación al cosmos, en suma su cosmovisión como pueblos indígenas.

Las principales luchas de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia siempre han estado asociadas a la posesión o recuperación de sus territorios.

Originariamente asentados en los municipios de Tumupasa e Ixiamas del departamento de La Paz, los Tacanas que habitan en el departamento de Pando fueron traídos como mano de obra para la extracción de la goma y la recolección de la castaña por grandes terratenientes bajo el sistema del habilito²⁴. Bajo este sistema, los indígenas originarios fueron despojados de sus territorios, convirtiéndose solamente en trabajadores bajo un sistema de semi-esclavitud.

Antes realmente, nosotros no participamos de las decisiones sobre el territorio. Yo fui el que liberé esta barraca, fui el primer Presidente de la comunidad. Nos afiliamos al sindicato campesino de Riberalta y por ahí empezamos a pelear a destituir a los patrones, al dueño de la barraca. Antes, en el sistema de la barraca, nadie podía aprovechar los recursos; solo el patrón podría vender; no se podía vender a nadie los productos. El habilito era una forma de esclavitud; se lo habilitaba por 15 días un mes. No había esa libertad de buscar donde vender su producto. Antes no éramos dueños de nada en cambio ahora el territorio indígena es de todos nosotros. (Entrevista 16)

En la movilización del año 2006, los indígenas lograron la aprobación de la *Ley No 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria*, que modificó la Ley INRA fortaleciendo el proceso de titulación de tierras a favor de los pueblos indígenas de Bolivia.

Las movilizaciones del año 2010 tuvieron como objetivo el respeto y la consolidación de las autonomía indígena, incorporadas en la *Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez* (Ley No 031).

²⁴ Sistema de semi-esclavitud por medio del cual el habilitador (terrateniente) adelanta alimentos e insumos al indígena a cambio de trabajo. Una vez realizadas las cuentas, en la mayor parte de los casos, el indígena (habilitado) resultaba deudor del patrón, generando un círculo vicioso de endeudamiento permanente en el cual el indígena debe retribuir con trabajo al patrón de por vida.

En efecto, en esta Ley se reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas originarios de establecer formas de gobierno autonómicos en sus territorios indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT y de la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En el artículo 43 de la *Ley Andrés Báñez* podemos evidenciar esta conquista social.

Artículo 43 (CARÁCTER DE LO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO). Lo indígena originario campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias; así se denominen solamente como indígenas o como originarios o como campesinos, pueden acceder en igualdad de condiciones al derecho a la autonomía establecido en la Constitución Política del Estado, en sus territorios ancestrales actualmente habitados por ellos mismos y en concordancia con el Artículo 1º del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. El pueblo afroboliviano está incluido en estos alcances, en concordancia con el Artículo No 32 de la Constitución Política del Estado (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010)

De esa manera, la lucha y posterior recuperación por los pueblos indígenas de una parte de sus territorios, ha afianzado sus derechos sobre la posesión y pertenencia comunal de sus tierras.

El territorio para mí es donde nosotros vivimos, en el estudiamos, curamos, nos alimentamos; cuando morimos, en el nos enterramos. Es el lugar donde ahí mismo formamos nuestra historia ancestral, ahí mismo permanecemos, practicamos todo. (Entrevista 5)

La posesión de su territorio les permite a los indígenas acceder a los recursos naturales. De esta manera existe una relación directa entre la posesión de sus territorios ancestrales, el acceso a vivienda, recursos naturales y la satisfacción de sus necesidades vitales; de esta manera, la posesión de territorio es una condición básica y estructural de su bienestar, Vivir Bien o su “desarrollo”.

Es nuestro hábitat, nuestra casa, nos da la vida y por eso lo defendemos por que existen muchos recursos naturales. (Entrevista 8)

4.4.3 Autodeterminación

La autodeterminación, entendida como el derecho que tienen las naciones indígenas a decidir su propia forma de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural a organizarse y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad, constituye conjuntamente al derecho al territorio elementos centrales del buen vivir o bienestar de la nación indígena Tacana en Pando.

La autodeterminación como derecho fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y Tribales (1989)²⁵ y la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)²⁶ y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)²⁷, constituye uno de los elementos centrales de su noción de bienestar.

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2009, Art. 2)

Tradicionalmente avasallados en sus derechos elementales, despojados de sus territorios ancestrales, obligados a seguir procesos de aculturación²⁸, los indígenas Tacanas consideran que la autodeterminación es una condición esencial para garantizar el bienestar de su nación.

Nosotros como multiétnicos queremos nuestra tierra, queremos que el gobierno respete nuestro territorio y respete nuestros derechos como indígenas Tacanas. Sentimos que nos quieren despojar nuestro territorio. (Entrevista 1)

²⁵ Reconocida por el Estado boliviano como Ley No 1257 el 11 de julio de 1991.

²⁶ Reconocida por el Estado boliviano como Ley No 3760 el 8 de noviembre de 2007.

²⁷ La Constitución Política del Estado del año 2009 en su artículo 30, consagra el derecho de los pueblos indígenas de Bolivia a la “libre determinación y territorialidad”.

²⁸ Por ejemplo, la obligación de estudiar en lengua española.

Yo mismo tengo que decidir, nosotros como organización decidimos: esto dice la organización (indígena) y eso se respeta. Autodeterminación territorialmente, regionalmente, gobierno propio indígena, como pueblos originarios antes no nos daban la oportunidad. Con este presidente actual, el hermano Evo Morales Ayma, el proceso es bueno. Es un sueño que tenemos ahora. Estamos viviendo el proceso de cambio, sin que otras personas o instituciones nos digan que hacer, el manejo propio de nuestros recursos, nuestro territorio, nuestra cultura. (Entrevista 5)

El Estado Boliviano en su nueva constitución aprobada mediante referéndum el año 2009, reconoce y constitucionaliza el derecho a la autodeterminación de las naciones indígenas en el entendido que cada pueblo tiene como lo señala Tolindor (2002), el derecho a ejercitar la capacidad social para construir su futuro aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones, haciendo de esta una acción culturalmente sustentable.

En los estatutos de constitución y fundación de las comunidades indígenas Tacanas, se señala que la autodeterminación “es la expresión máxima de la voluntad histórica y política de tomar sus propias decisiones comunales” (CIPOAP, 2011, p. 3). Desde esta perspectiva, la autodeterminación o libre determinación como la entienden los indígenas Tacanas es el tercer elemento esencial de su bienestar.

4.5 Prácticas de “desarrollo”

La caza, la pesca, la agricultura de tipo tradicional itinerante, la recolección de frutos y resinas silvestres del bosque (extractivismo), la artesanía y el trabajo remunerado, constituyen las principales actividades productivas que realizan los indígenas Tacanas (Figura 4.3).

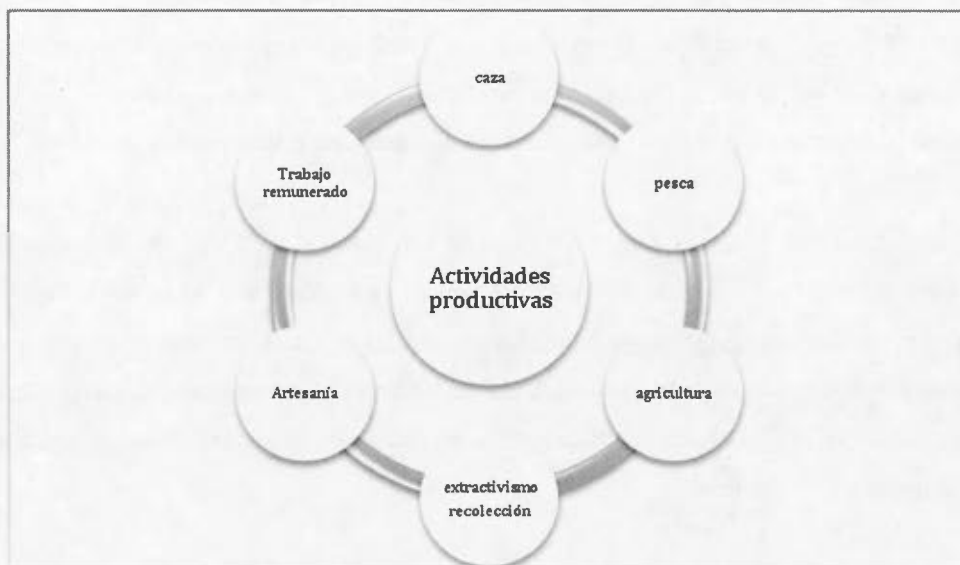

Figura 4.3 Principales prácticas productivas de los indígenas Tacanas

4.5.1 La caza

La caza, constituye una de las actividades más importantes de los indígenas Tacanas, permitiéndoles aprovisionarse de carne para su alimentación. Practicada principalmente por los varones adultos de la comunidad esta actividad comprende un sistema amplio y complejo de conocimientos que los niños y adolescentes van adquiriendo con el transcurso de los años.

Los indígenas Tacana poseen un conocimiento profundo sobre la fauna silvestre. El conocimiento de las épocas de reproducción, tipo de alimentación, hábitat, costumbres y hábitos es esencial para tener éxito en esta actividad.

El jaguar (*Iba*) (*Panthera onca*), tigrecillo (*Juri*, *Leopardus pardalis*), pecari (*Huabu*) (*Tayassu pecari*), oso hormiguero (*Myrmecophaga tridactyla*), agutí (*Daysiprocta aguti*), paca (*Cuniculus paca*), armadillo (*T'hud'ipa*, *Priodontus giganteus*), jochi pintado (*Cuniculus paca*), diferentes especies de monos como el manechi (*D'hu*, *Alouatta seniculus*), marimono (*Bihua*) (*Ateles chamek*), mono nocturno (*Didia*, *Aotus sp.*), aves como la águila

harpía (*Catacara*, *Harpia harpyja*), la garza (*Ibojo*, *Trigisoma fasciatum*), el pio (*Rhea americana*, reptiles como la Boa - Boye, *Boa constrictor*), lagarto (*Matusha*, *Caimán yacaré*), peta de agua (*Ena D'hati*, *Podocnemis unifilis*), tortuga (*Yahua D'hati*, *Geochelone denticulata*) y la sicuri (*Eunectes murinis*) son las especies preferidas por los cazadores.

Los Tacana cazan con armas de fuego cuyo uso ha sustituido al arco y la flecha que se usaba en los años anteriores. El uso de trampas también es una práctica común; las trampas tipo embudo, de argolla y de gravitación son las más utilizadas. Estas trampas son colocadas en los caminos de los animales o en proximidades de salitrales o arroyos donde aquellos acuden a beber o lamer sal. Los cebos más frecuentemente utilizados son carne, maíz, arroz, yuca o frutas, según el tipo de animal.

4.5.2 La pesca

Los territorios indígenas cuentan con numerosos ríos y lagos que suministran alimento a las diferentes comunidades. Los Tacanas pescan más 40 especies de peces, utilizando diferentes métodos de pesca (anzuelo, redes, barbasco²⁹, diques o trampas).

Para atrapar especies grandes, los indígenas utilizan anzuelos grandes instalados en una línea (espinel), utilizando especies pequeñas de peces atrapados previamente con redes.

La pesca se realiza principalmente para fines alimentarios siendo una de las principales fuentes de proteína de la dieta alimenticia Tacana. Algunos subproductos como el aceite, son utilizados con fines medicinales (aceite de raya). El cuero de especies como el paiche es utilizado para la elaboración de cinturones, tambores (*piraiba*) y las escamas con fines artesanales (fabricación de cortinas, esteras, etc.).

²⁹ El barbasqueado es un sistema de pesca que consiste en el vertido de resinas o extractos vegetales de una especie denominada en lengua Tacana "*data/dsrata barbasco*", en los arroyos o lagos para provocar el desvanecimiento de los peces, los cuales suben a la superficie y son prácticamente "recolectados" con la mano por los indígenas.

La pesca se realiza en el atardecer o en las noches. Los pescadores salen a los ríos y lagos y pernoctan en campamentos denominados pascana, donde realizan la labor de pesca, limpieza y acondicionamiento.

La cultura de cada pueblo indígena es diferente. Tenemos diferentes usos y costumbres para pescar, cazar, cocinar, etc. Por ejemplo nosotros los Tacanas, pescamos en la noche con lineada y los Machineris, en el día con redes. Antes se cazaba en la noche y con flecha, en cambio ahora es con salón. Antes se conservaban los alimentos enterrados en la tierra. La carne se charquea con sal para poder conservarla. (Entrevista 7)

Las especies preferidas para la pesca son el pacú (*Colossoma macroponum*), surubí (*Pseudoplatystoma fasciatum*), coronel (*Phractocephalus hemiliopterus*), bagre (*Pimelodus sp.*), belea (*Salminus maxillosus*), bentón (*Hoplias malabaricus*), cachorro (*Hydrolycus scomberoides*), curvina (*Plagiscion squamosissimus*), dorado (*Pseudoplatystoma corusans*), mamuri (*Curimata rhomboides*), palometa (*Astronatus ocellatus*), pintado (*Pseudoplatystoma tigrinum*), raya (*Potamotrygon.*), sábalo (*Prochilodus nigricans*), sardina (*Triportheus.*), simbao (*Hoplosternum littorale*), tahualla (*Sorubinum*), tachaca (*Pterodoras granulosus*), tujuno (*Callophysus.*), etc.

Algunas comunidades indígenas que disponen de lagos han implementado pequeñas cooperativas de pesca dedicándose a la extracción del pez gigante denominado paiche (*Arapaima gigas*), para la venta del filete en los mercados de las ciudades vecinas. El cuero y escamas de esta especie es utilizado en la fabricación de diferentes productos (cinturones, carteras, monederos, etc.) y artesanías (cortinas y adornos), cuya venta proporciona ingresos adicionales a las familias indígenas.

Las épocas de pesca son variables y dependen de la época reproductiva de las especies; por lo general se respeta la temporada de veda o los periodos en los cuales los indígenas han identificado que los peces están con huevos.

La actividad de la pesca puede ser individual y/o comunal (redes) y los pescadores generalmente comparten los frutos de la actividad con sus familiares más cercanos o vecinos, fortaleciendo los lazos de reciprocidad y redistribución.

Para la conservación de la carne, los indígenas han desarrollado técnicas apropiadas como el “charqueado” basado en el salado y deshidratación de la carne o técnicas de cocción y ahumado denominados en lenguaje Tacana *dhunukuabi* ó *dhid’i*.

4.5.3 La agricultura de tipo tradicional

La agricultura es una actividad importante para la nación Tacana y no está separada del modelo productivo que adopta también la caza y pesca, la recolección de frutos y la venta de fuerza de trabajo.

La primera actividad que tenemos es la zafra de la castaña por tres meses, después es la pesca. Son los mayores ingresos que tenemos, somos una comunidad privilegiada. Tenemos también chacos donde sembramos plátano, arroz. Con estas actividades disponemos de alimento todo el año. Antes del paiche, había mucho pacú y otros pescados en cantidad. (Entrevista 16)

El “modelo” de producción agrícola de los indígenas Tacana es de auto-subsistencia y de bajo impacto ambiental. Su planificación y aplicación está basada en el calendario agrícola tradicional que respeta la capacidad de resiliencia y regeneración de los ecosistemas y está diseñado en función del tipo de suelo, tratando de simular el arreglo natural de los bosques.

La habilitación de las parcelas agrícolas se realiza mediante el sistema imperante y tradicional en la región amazónica de roza, tumba y quema, mediante el uso de machetes, hacha y punzón.

Foto: Oliver Vaca (2010)

Este sistema puede ser clasificado como un sistema agroforestal tipo secuencial, donde los primeros cultivos son los anuales, seguido por un periodo de cultivos de tipo arbustivo o arbóreo.

La selección del terreno depende del tipo de cultivo, la topografía y el nivel de fertilidad de los suelos, prefiriéndose aquellas áreas con bosque primario debido al mayor nivel de nutrientes existentes en el suelo. Los Tacanas prefieren el monte alto para el cultivo del maíz y el arroz y el bosque secundario o *barbecho* para el cultivo de la yuca o el plátano. Las dimensiones de la parcela agrícola están correlacionadas con la cantidad de mano de obra familiar disponible para las labores culturales (preparación del terreno, siembra, desyerbe, control de plagas y enfermedades) y oscilan entre 2,5 a 3 hectáreas por familia.

Las mujeres participan de manera activa en todo el proceso agrícola, a excepción de la tumba de árboles. En las actividades de habilitación de la chacra (roza, tumba, quema y cosecha), las familias invitan a “ayudantes” entre sus parientes, amigos y vecinos, quienes deben ser compensados de manera adecuada a través de la preparación de comidas y bebidas. Este tipo de ayuda o apoyo como se explicó anteriormente genera redes y lazos de reciprocidad y solidaridad dentro de las comunidades Tacanas. Las familias que han recibido ayuda, se sienten comprometidas a su vez a retribuir a los ayudantes cuando ellos lo requieran.

Ocasionalmente, se contrata mano de obra asalariada para las labores de habilitación siembra o cosecha, sin embargo esta prácticas es muy rara e infrecuente.

Las familias siembran campos individuales en las diferentes estaciones, escalonando tanto las especies como los periodos para tener una producción diversificada a lo largo del año. Las principales especies sembradas en agosto y octubre son el arroz (*Oryza sativa*), maíz (*Zea mays*) y la yuca (*Manihot esculenta*), productos de la dieta básica de los indígenas Tacana.

Entre los meses de noviembre y enero se siembra el plátano (*Musa* sp.), caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.), café (*Coffea arabica*), papaya (*Carica papaya* L.), coco (*Cocos nucifera* L.), cacao (*Theobroma cacao*), guayaba (*Psidium guajaba* L.), diferentes tipos de cítricos y frutas como sandía, piña y verduras como el ají (*Capsicum* sp.) y cebolla (*Allium cepa* L.) entre otros.

Nuestro ingreso principal proviene de la recolección de la castaña que sirve para la compra de víveres que no hay en la comunidad (aceite, jabón, azúcar, etc.). El segundo ingreso es la venta de maíz, arroz, plátano, yuca. También los comunarios pueden pedir permiso para salir a trabajar fuera de la comunidad por el lapso de 3 meses. (Entrevista 10)

Un parcela tipo de cada familia Tacana está constituida por cultivos anuales (maíz, arroz), bianuales (plátano y yuca) y hortalizas y especies (tomate, cebolla, ají, etc.). Alrededor de sus viviendas y en un arreglo de tipo agroforestal, los indígenas plantan cítricos, papaya, coco, palta, cacao, copoazú, etc.

4.5.4 El extractivismo o recolección de frutos y resinas

La recolección de la castaña o nuez de Brasil (*Bertholletia exelsa*) constituye una de las principales fuentes de ingreso de las familias Tacanas de Pando. Esta actividad se desarrolla cada año durante los meses de noviembre a abril produciendo una importante migración de las familias indígenas hacia el bosque. La recolección de castaña requiere de bastante mano

de obra y es una actividad familiar. Los indígenas recogen los cocos de castaña de los pies de árboles en el monte, los quiebran en el lugar de la recolección y llevan las castañas a pequeños almacenes rústicos denominados payoles³⁰ donde almacenan la castaña recolectada.

Recolectores de castaña. Fuente: PNBS-FAN

Después de la cosecha, los indígenas trasladan la castaña hacia las comunidades por tierra con el apoyo de bueyes o motocicletas.

Cuando el producto llega a los depósitos de almacenamiento o las viviendas de los indígenas en las comunidades las castañas se remueven permanentemente para evitar que se pudran.

Una vez secado el producto se embolsa en sacos de polietileno y se comercializa en los centros de comercialización más cercanos (Riberalta en el Beni y el Sena o Cobija en Pando).

Con la venta de la castaña la gente compra sus víveres, se aprovisionan, se aseguran. Se prepara la parcela de agosto a septiembre (chaquea), luego se esperan las primeras lluvias de octubre a noviembre para sembrar; en los primeros días de abril, están cosechando. La actividad del chaco es paralela a la cosecha de castaña. La carne proviene de la caza y la pesca también de la cría de animales. (Entrevista 23)

³⁰ Construcciones de madera de aproximadamente 3 x 3 metros, con techo de palmeras y piso de tierra.

Si bien esta actividad genera importantes recursos por la exportación en Bolivia (aproximadamente 100 millones de dólares al año), los intermediarios (empresas procesadoras y los grandes comercializadores) se quedan con más del 70 % del valor total exportado. Las comunidades indígenas no cuentan con maquinarias necesarias para el procesamiento ni con vehículos para sacar su producción y solo pueden realizar transacciones con los intermediarios que se dedican a rescatar la producción y les pagan precios que llegan a representar hasta un tercio del valor pagado a nivel de las plantas de procesamiento.

La agricultura de tipo tradicional, la caza y pesca y la recolección de frutas silvestres aseguran la alimentación de las familias Tacanas. La época de recolección generalmente coincide con las épocas de caza. Los indígenas Tacanas recolectan más de treinta tipos de frutos silvestres de palmeras (majo, asai, motacú, palma real, chima, totai, etc.) y árboles frutales (cacao, pacay, la chirimoya, el guapomó, almendrillo, cedrillo, etc.).

La recolección supone la puesta en práctica de conocimientos sobre la taxonomía de las plantas, los lugares y épocas de recolección y el uso de estrategias y técnicas de recolección en base al tipo de fruto. Los indígenas mayores transmiten a los jóvenes el conocimiento sobre la fenología de las especies vegetales, las épocas de maduración y fructificación y engrosamiento de los tubérculos. Los frutos que no se comen y son venenosos (chamane, ochoó, papaillo, etc.) son conocidos.

Los frutos son buscados en el monte alto, el bosque secundario, en los pastizales, en las orillas de los arroyos y son recogidos en base a un calendario agrícola.

Normalmente el padre o el hijo mayor trepan a los árboles para cosechar los frutos; los hijos menores esperan en el suelo y recogen los frutos que caen y los trasladan al hogar. La mamá y la hija mayor esperan en la casa y procesan las frutas para preparar bebidas o hacer cocer las frutas.

Varios tipos de bebidas refrescantes son preparadas a partir de los frutos del monte: chicha de palma real (*Bijaja eidji*), refresco de asai (*Ewidja puri*), leche de majo (*Maju leche*), leche de

majillo (*Makuri leche*), etc. Otras frutas son consumidas directamente como la chirimoya, el tarumá (*Etidjeke*), achachairú (*Jas'aju*), el pacay (*Nas'a turudhu*), la granadilla (*Pid'e nunu*), el guapomó (*Panu*), la tutumilla (*Tuis'akidju*), el usigo (*Yuwa*), etc.

4.5.5 La artesanía

La artesanía en las comunidades Tacanas se caracteriza por la utilización de una diversidad de recursos naturales existentes en los territorios indígenas, provenientes de la flora (hojas, bejucos, semillas, maderas, fibras de algodón, etc.), fauna (escamas, huesos, cueros) o materiales del medio físico como piedras o minerales. Estos materiales son procesados de diferentes maneras obteniéndose una variedad de productos como collares, manillas, canastos, hamacas, cortinas, esteras, bolsones entre otros.

La elaboración de cada uno de los productos señalados supone el dominio varios tipos de técnicas y conocimientos (hilado, teñido, tejido, curtiembre, trenzado, barnizado, etc.) y es una actividad realizada principalmente por las mujeres adultas o las hijas mayores.

Con las escamas tuvimos capacitación dos veces con el artesano e hicimos cortinas de escamas, utilizamos semillas de plantas de tacuara; hemos hecho también aretes, collares; con el cuero del paiche también hicimos cinturones, carteras, manillas, billeteras. Para desarrollar estas artesanías estamos en proceso de capacitación, hemos hechos ensayos. Las dificultades que tenemos es que no hay energía para curtir el cuero aquí en la comunidad, tampoco no tenemos los materiales de complemento para la elaboración de las artesanías. Nos han dicho que la energía eléctrica nos llegara del Riberalta en un año más o menos. A través de FAUNAGUA estamos capacitando e incentivando la diversificación económica, las escamas y cuero se está vendiendo también a una empresa de Cochabamba. Del paiche se aprovecha la carne, la escama y el cuero, solo se pierde el hueso. Con el espinazo (pedazos de carne y huesos) se hace sopas, chupín, empanadas, hamburguesas. (Entrevista 19)

Las materias primas principales para la elaboración de las artesanías son las semillas de árboles (chonta, paquio, majillo, roble, solimán, majo, motacú, sirari, etc.); también se

utilizan los bejucos, las hojas de árboles para teñir, el algodón para los tejidos, los cueros de diferentes tipos de animales (mono, tigre, taitetú, oso, etc.), las plumas de aves como el mutún, la paraba, el loro, las pavas, etc.

El hombre ayudado por los hijos, provee las maderas y caza los animales necesarios para la fabricación de las artesanías y la mujer extrae las semillas, siembra y cosecha el algodón, tiñe los hilos, teje los bolsones y las fajas ayudada por las hijas.

A partir de las semillas se fabrican manillas, cortinas, collares y aretes; de las hojas de las palmeras se hacen joyeros, esteras, canastos, abanicos y sombreros; de la madera se fabrican ceniceros, máscaras, cubiertos; de hilo se confeccionan bolsones, fajas, correas; del barro se fabrican platos, jarras, ollas, tinajas; del cuero bombos, tambores, billeteras y de las tacuaras flautas y zampoñas.

Estos artículos son comercializados en la misma comunidad o llevados para su venta en ciudades vecinas.

4.5.6 El trabajo remunerado

El trabajo remunerado forma parte de las estrategias de vida de las familias Tacanas. Después de la zafra de castaña en la época de sequía (abril – agosto), una parte importante de la población masculina, varones adultos y algunos jóvenes, migra hacia los principales centros poblados cercanos (Cobija, Riberalta, Guayaramerín, etc.) donde ejercen trabajo remunerado en los rubros de construcción, servicios y transporte. Este flujo migratorio normalmente se ajusta al calendario agrícola de las comunidades Tacanas, a las épocas de cosecha y recolección de castaña (noviembre a marzo) y a las épocas de caza y pesca propias de la región amazónica.

En mi comunidad ahorita se vive del empleo digno que da la gobernación y la alcaldía, se recolecta la castaña y se pesca. También la gente se va a la ciudad a

trabajar (Riberalta) por ejemplo para conseguir el uniforme de su hijo o para comprar jabón, fideo y sal; a veces también hacen trueque con sus animalitos. (Entrevista 4)

El dinero que se obtiene de la venta de la castaña y del trabajo remunerado en las ciudades se lo invierte en la compra de bienes que no se producen en las comunidades indígenas, principalmente vestimentas, velas, jabón, fideo, sal, aceite, municiones, etc.

Los recursos para el funcionamiento de la comunidad no provienen de impuestos; las principales fuentes de recursos son:

- La utilización de los recursos naturales de la propia comunidad;
- El apoyo que reciben de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales;
- De las aportaciones de cada uno de los miembros de la comunidad (2 pesos bolivianos por año por miembro adulto de la comunidad);
- De las aportaciones de 1 peso boliviano por caja de castaña cosechada en la comunidad;
- De las recaudaciones obtenidas por concepto de multas y sanciones internas ;
- De los aportes propios realizados (para solventar los gastos necesarios en caso de enfermedad de algún miembro de la comunidad).

4.6 La concepción de la pobreza en la nación Tacana

Según la definición común, pobre es “aquel que carece de lo necesario para vivir”, escases, indigencia, miseria, privación (*Diccionario Larousse*, 1975); otra definición vincula la pobreza a la “falta de medios para satisfacer sus necesidades” (*Petit Larousse*, 1990). Por su parte, organismos internacionales como el Banco Mundial asocian la pobreza a una situación de falta de ingresos económicos. Según este enfoque, una persona se encuentra en extrema pobreza cuando tiene un ingreso diario menos a un dólar americano por día (Banco Mundial, 2004).

En el medio indígena, el concepto de pobreza deben ser redefinido; la pobreza es confundida frecuentemente con la frugalidad. En la sociedad comunitaria Tacana, cada miembro de la comunidad tiene la misma oportunidad de conseguir alimento, vivienda, recreación, integración social.

Similares conclusiones se han obtenido en investigaciones realizadas por Molina (2012) en la nación indígena Mojeña del departamento del Beni donde se ha evidenciado que la pobreza por escasez de patrimonio no existe, porque todos los indígenas tienen acceso en su territorio a parcelas agrícolas, ríos, lagos y territorios de cacería y pesca.

Se ve también gente pobre, generalmente son los ancianos que ya no pueden trabajar. Pero existe solidaridad entre nosotros así que los colaboramos en todo.
(Entrevista 7)

El acceso a la alimentación y la vivienda están asegurados en la medida que los derechos a la posesión y propiedad de sus tierras sean garantizados. La propiedad y la posesión de sus territorios ancestrales es uno de los factores más importantes de su bienestar o Vivir Bien.

Frente a la concepción tradicional que asocia la pobreza con la carencia de lo necesario para vivir, con la insatisfacción de las necesidades básicas o la falta de ingresos suficientes, en la cosmovisión indígena la pobreza, está más bien asociada con la incapacidad de seguir realizando las tareas y actividades propias de la sociedad. También se asocia la misma a las carencias en materia de salud, educación, servicios básicos, caminos, etc., criterios que los indígenas han asimilado del discurso oficial del desarrollo de las instituciones públicas o privadas (ONG) que trabajan en temáticas de desarrollo. La Tabla 4.1 sintetiza los elementos de la concepción de la pobreza en el seno de la nación Tacana.

Tabla 4.1
La concepción de la pobreza en la nación Tacana
Fuente: Elaboración propia

Concepción común	La pobreza según los indígenas Tacanas
Indigencia	Incapacidad de trabajar
Carencia de los necesario para vivir	Falta de acceso a la educación
Necesidades básicas insatisfechas	Falta acceso a la salud de calidad
Ingreso reducido	Falta de vías de comunicación

La pobreza según la investigación realizada, es un concepto más bien asociado por los indígenas a la imposibilidad de trabajar debido a una enfermedad o al envejecimiento natural de las personas mayores, a la falta de acceso a educación escolar y universitaria para los hijos, acceso a servicios de salud o a la falta de caminos vecinales.

4.7 Dimensión Cultural

4.7.1 Prácticas educativas

La nación indígena Tacana del departamento de Pando desarrolla dos tipos de prácticas educativas con la finalidad de reproducirse socialmente como nación.

Por una lado, se desarrolla el currículo educativo *formal* establecido por el Ministerio de Educación en los centros educativos estatales ubicados en las comunidades indígenas (escuelas y colegios), adoptando un enfoque constructivista de aprendizaje cuyas características principales son: la aplicación de una estructura curricular con un tronco común y ramas diversificadas, la educación intercultural bilingüe en escuelas rurales y la inclusión de la participación popular como mecanismo de inclusión de la sociedad civil en el desarrollo educativo local a través del reconocimiento de la juntas escolares y la institucionalización de los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOS), los cuales conjuntamente las

instancias técnicas del Ministerio de Educación determinan las políticas públicas en materia de educación intercultural bilingüe en el país.

Por otro lado, existe un currículo comunitario (*educación denominada informal*) que no se practica en las aulas de las escuelas sino, en las propias comunidades indígenas de acuerdo a sus metodologías, escenarios de aprendizaje y sus agentes educativos.

Inspirándonos en el esquema de Legendre (1993), representamos en la Figura 4.4, la situación pedagógica observada al interior de las comunidades indígenas Tacanas.

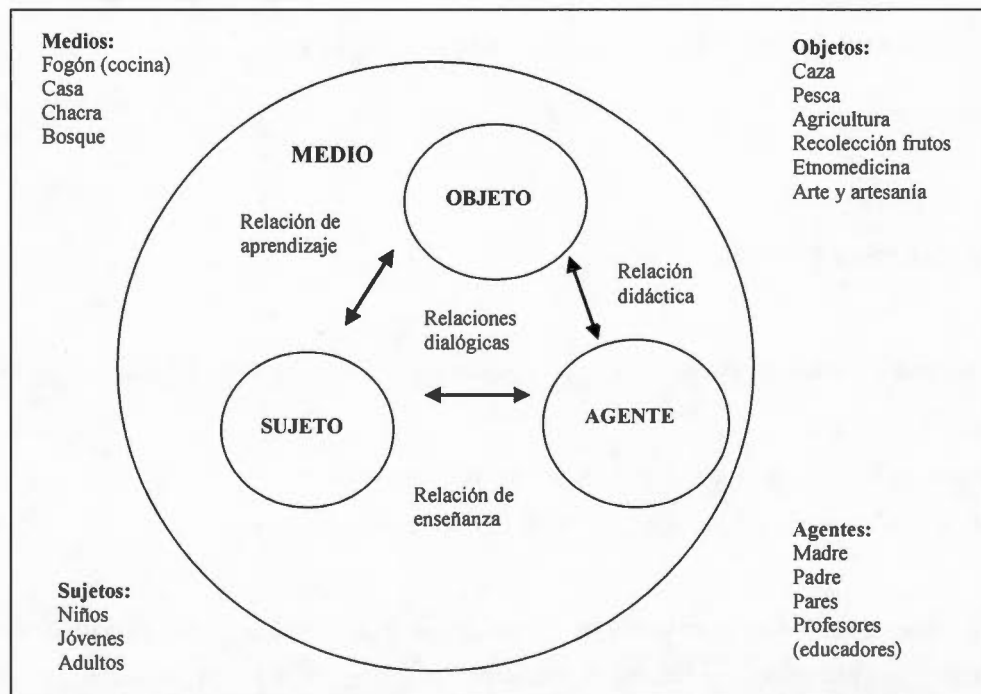

Figura 4.4 Situación pedagógica en las comunidades indígenas Tacanas.

Fuente: Elaboración propia

En relación a los escenarios de aprendizaje (medio), la cocina alrededor del fuego, el espacio que circunda las viviendas, la chacra ó parcela agrícola familiar, el bosque, los ríos, lagos y

las montañas son los espacios o medios educativos privilegiados por las comunidades indígenas Tacanas.

La cocina cerca al fogón es un lugar importante para las familias Tacanas donde se narran sus tradiciones y vivencias. En este sitio, las personas ancianas transmiten sus experiencias a los niños y jóvenes; se realiza también la planificación de las actividades vinculadas con la caza, la pesca y la agricultura y ganadería, los viajes al bosque para recoger plantas medicinales y semillas para la artesanía.

La parcela agrícola familiar o comunal es también otro escenario educativo importante. Es en este lugar donde los niños y jóvenes adquieren conocimiento sobre la fertilidad de los suelos, los ciclos de producción agrícola, las técnicas de habilitación de parcelas (sistema de roza, tumba y quema), las prácticas de siembra, labores culturales y cosecha.

El bosque, los ríos, lagos y montañas próximas constituyen también escenarios importantes de aprendizaje de las comunidades indígenas Tacanas. Las actividades vinculadas a su interacción con el bosque (caza, pesca, etnomedicina, artesanía, etc.) son vitales para la subsistencia de las familias Tacanas, considerando que este les proporciona materiales para sus viviendas (maderas, palmas), alimentos (carne), frutas (almendra, goma, frutas tropicales), insumos para la artesanía (lianas, bejucos, semillas), medicinas (plantas y animales usados con fines medicinales), lugares recreativos y de culto a sus divinidades.

Los abuelos y padres transmiten a los hijos los objetos de aprendizaje en base a sus usos y costumbres tradicionales en base a las actividades principales que desarrollan para asegurar su reproducción social (caza, pesca, recolección de productos del bosque, agricultura tradicional y elaboración de artesanías).

Tradicionalmente los padres y los hermanos mayores son los tutores de los niños, aunque también los miembros con alguna destreza de la comunidad pueden actuar como tutores en labores especializadas (construcción de viviendas, trampas para cazar, pescar, etc.).

Los indígenas han desarrollado su propia taxonomía para identificar plantas, animales e insectos en base a características de color, olor, hábitat, propiedades medicinales. La madre, el padre, los hermanos mayores, los abuelos, los cazadores y pescadores y sus propios pares (vecinos, amigos) son los principales agentes educativos.

El Ministerio de Educación de Bolivia, identifica ocho periodos de desarrollo físico-cognitivos en los pueblos indígenas Tacanas asentados en el Departamento del Norte de la Paz, sistematizados en la Tabla 4.2.

La primera etapa denominada en idioma Tacana *Edhere-chidi* (recién nacido) abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer mes de vida del niño, tiempo en el cual el niño no sale de la vivienda. Durante este periodo, las mamás fortalecen la adquisición de aptitudes corporales por parte de los niños para resistir impactos del medioambiente (defensas contra la picadura de mosquitos), sensibilidad a los arrullos y cantos de sus padres, hermanos y otros familiares.

El segundo periodo abarca desde el segundo mes de vida y se extiende hasta que el niño aprende a caminar. Durante este tiempo el niño o niña es denominado *ereruani* cuya traducción al español significa ya está gateando. Por la movilidad adquirida debido al gateo sus escenarios de aprendizaje se amplían. Los niños visitan otros espacios de la vivienda, son llevados por sus padres a las chacras agrícolas, los ríos y el bosque donde se desarrollan las actividades de caza, pesca y recolección de frutos tropicales y plantas medicinales. En este periodo los niños y niñas juegan con los peces, semillas, hojas, flores y algunas plantas.

La tercera etapa abarca el periodo donde los niños dejan de gatear y empiezan a caminar y es denominado en lengua indígena *Beudha yas'ed'ute'd'ute* que significa anda temblando. Durante este tiempo los niños y niñas indígenas amplían sus escenarios de aprendizaje debido a la posibilidad de movilizarse andando. La vivienda, los accesos a las sendas de caza, pesca y la parcela agrícola son los lugares principales de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje se refieren a los tipos, colores y sabores de peces y animales provenientes de los ríos y los

bosques. La madre, el padre y los hermanos se constituyen en los principales agentes educativos.

Tabla 4.2

Algunas características de la situación pedagógica del sistema educativo denominado informal según periodo de desarrollo de los individuos

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación, Bolivia (2010).

Saberes y Aprendizajes del Pueblo Tacana.

Sujeto	Periodo	Medio	Objeto/saber	Agentes
Ehere Chidhi	<i>Recién nacido</i>	<i>Casa, el hogar</i>	<ul style="list-style-type: none"> Adaptación al medio ambiente Sensibilidad 	Madre Padre
Ereruani	Ya esta gateando	Vivienda, parcela agrícola	<ul style="list-style-type: none"> Adaptación al medio ambiente Formas y colores de los animales 	Madre Padre
Beudha yas'ed'ute'd'u te	Anda temblando	Vivienda Parcela agrícola Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> Adaptación al medio ambiente Formas y colores de los animales y los frutos 	Madre Padre Hermanos
Beudha yas'eni	Ya camina firme	Vivienda Parcela agrícola Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> Lenguaje oral Clasificación de peces en función a su hábitat Hábitat de los peces 	Madre Padre Hermanos
Beudha yas'e jubidha	Ya camina rápido	Vivienda Parcela agrícola Comunidad Bosque	<ul style="list-style-type: none"> Lenguaje oral Capacidad de observación Tipos de plantas Tipos de peces Tipos de animales 	Madre Padre Hermanos Pares
Beudha baudha chidhi	Ya está grandecito	Vivienda Comunidad Chacra Bosque	<ul style="list-style-type: none"> Lenguaje oral Capacidad de observación Tipos de plantas Tipos de peces Tipos de animales 	Madre Padre Hermanos Pares
Edhe chidhi (hombres)	Ya está jovencito	Vivienda Comunidad Parcela agrícola Bosque Ríos	<ul style="list-style-type: none"> Agricultura Etnomedicina Caza Pesca Sacar carnada Recolección de frutos de monte 	Madre Padre Hermanos mayores Pares
Epune chidhi (mujeres)	ya está jovencita	Vivienda Comunidad Parcela agrícola Bosque Ríos	<ul style="list-style-type: none"> Preparación alimentos Labores de casa Agricultura Artesanías Hilado 	Madre Hermanas mayores Pares
Beudha ewed'akua (hombres)	Ya está joven	Vivienda Comunidad Parcela agrícola Bosque Ríos	<ul style="list-style-type: none"> Caza <ul style="list-style-type: none"> Uso armas fuego Trampas Pesca <ul style="list-style-type: none"> Anzuelo Mallas Recolección frutos del monte Agricultura <ul style="list-style-type: none"> Habilitación suelos Calendarios agrícola Conservación alimentos 	Padre Hermanos mayores Cazadores Pescadores Pares
Beudha epune beju (mujeres)	Ya está muchacha y muchacho?	Vivienda, comunidad Parcela agrícola Bosque, ríos	<ul style="list-style-type: none"> Preparación de alimentos Tejido Artesanía 	Madre Hermanas mayores, pares

En el cuarto periodo denominado en lengua Tacana *Beuda yas'eni* (ya camina firme) los niños y niñas ya caminan por su vivienda y los alrededores de su comunidad y acompañan a sus padres a las parcelas agrícolas y al bosque. Los niños juegan en las viviendas con sus hermanos más grandes imitando las actividades propias de la cacería (espionaje, acecho, persecución de animales). En ese mismo periodo exploran en compañía de sus hermanos los ríos y arroyos cercanos aprendiendo a conocer los lugares donde se encuentran los peces (remansos, pozas, palizadas, etc.). En las chacras agrícolas los niños juegan tratando de imitar las actividades que sus padres y hermanos realizan (siembra, desyerbe, cosecha, etc.). Asimismo amplían su nivel de interacción con la naturaleza jugando en los árboles de porte bajo. En este mismo periodo, los niños acompañan a su madre a buscar frutos silvestres, plantas medicinales y artesanales en los alrededores de su vivienda y en el bosque y aprenden a reconocer los lugares y sitios donde se encuentran estas plantas y a identificar las especies.

En el quinto y sexto periodos denominado *Beudha yas 'e jubidha* (ya camina rápido) y *Beudha baudha chidhi* (ya está grandecito), los niños niñas Tacanas amplían sus escenarios de aprendizaje debido a la posibilidad de recorrer mayores distancias y al hecho que sus padres les permiten mayor capacidad de desplazamiento. Los niños reconocen los animales que sus padres llevan al hogar después de la cacería, colaborando en las actividades de faenado y limpieza de los animales, colaboran también en la recolección de plantas y semillas silvestres que se utilizan en la fabricación de artesanías.

Las niñas imitan a sus madres en la elaboración de los vestidos, canastos, esteras y productos artesanales, aprendiendo a elaborar juguetes a partir de hojas de palmas, semillas, maderas y piedras.

A partir del séptimo periodo de aprendizaje, empieza una diferenciación de los contenidos, agentes y medio de aprendizaje entre niños y niñas indígenas Tacanas. Los varones denominados *Edhe chidhi* (ya está jovencito) empiezan a especializarse en las labores de caza, pesca y recolección de frutos de bosque, en tanto que, la mujeres llamadas *Epune chidhi* (ya está jovencita) se especializan en la elaboración de alimentos, las labores de casa, la agricultura, hilandería y artesanía.

Los padres y hermanos mayores enseñan a los niños las técnicas y procedimientos propios de la caza, pesca y recolección de frutos del bosque así como la construcción de viviendas mientras que, las madres y hermanas mayores enseñan a las niñas a elaborar y procesar los alimentos, a tejer y fabricar artesanías.

Los niños aprenden a clasificar los peces que existen en los ríos y arroyos así como las diferentes técnicas de pesca (anzuelo, malla y trampas), los diferentes tipos de carnadas, los lugares de pesca, la importancia del silencio, las épocas de arribo y reproducción, el procesamiento (descamado, destripado) y el transporte y preparación de los peces.

Las labores agrícolas son más bien una actividad familiar donde se consagran hombres, mujeres e hijos, incluso en caso necesario, otros miembros de la comunidad que son requeridos.

4.7.2 El mundo espiritual

El mundo espiritual es muy importante en la nación indígena Tacana: los cerros, la tierra, el bosque, las plantas, los ríos, arroyos y los fenómenos atmosféricos ocupan una posición central en el mundo espiritual de las comunidades. Cada individuo es parte de una red amplia, densa y vital relacionada con las fuerzas cósmicas del sol, la luna, las constelaciones, los fenómenos meteorológicos (lluvia, truenos, vientos, frío, calor, etc.), los elementos vitales como la madre tierra³¹, el agua, el fuego, los espíritus de las plantas y animales, así como el mundo de los ancestros en algunos casos identificados como santos y santas debido a la influencia del catolicismo.

En las creencias que tenían mis abuelos, él se levantaba y le agradecía al sol por la plenitud de alumbrar; en la noche, cuando había cazado y pescado bien, le oraba en agradecimiento. Se encomendaba a dios para que a la familia le vaya bien. Otra tradición es que en un almendrillo grande una voz le hablo y le dijo que iba a ser

³¹ Denominada en idioma Tacana “eaua quinahi” (eaua = tierra, equinaji/quinahi = cuidadora).

bendecido y se bautizó a la comunidad con ese nombre. Cada año de donde se encontraba en esa fecha, debía ir caminando hasta ese árbol. (Entrevista 23)

Esa interrelación entre lo material y espiritual es de gran importancia en la cosmovisión Tacana. La reproducción y subsistencia de la comunidad y de cada individuo en particular dependerá de la salud de esa red vital integrada por elementos materiales e inmateriales. Es de ese sentimiento probablemente que nace el respeto que tiene el indígena Tacana al medioambiente.

Hay un respeto a la selva, los animales, los árboles. Todo tiene su dueño que nosotros le llamamos Epereji que es el duende de la selva. Es un hombrequito chiquito que nos recuerda el respeto que le debemos tener a la selva. (Entrevista 7)

En esta red densa, las relaciones entre las partes constituyentes están gobernadas desde la perspectiva de los indígenas por principios de reciprocidad (contribución y retribución), complementariedad (Jordá, 2011) y respeto por la naturaleza.

El árbol de castaña es sagrado porque vivimos cada año de su fruto. Nosotros creemos que ellos nos dan su frutos a cambio del cuidado que le brindamos a los arboles. Es nuestra sobrevivencia, porque un árbol nos da 2 a 3 cajas de castaña. Yo hablo con mis compañeros explicándole esto y les digo que debemos cuidar estos árboles porque si matamos estos árboles, no podremos sostenernos ni sobrevivir pues nosotros en la mitad del año vivimos de la castaña. (Entrevista 1)

Según Hahn y Hissink (2000), en cada evento significativo de la vida de las comunidades Tacanas del departamento de La Paz (Bolivia) hay un ser supremo competente denominado *Edutzi*. Estos seres son poderes espirituales que personifican fenómenos naturales singulares como el viento, el sol, la luna, los relámpagos, los truenos, la lluvia, etc. como también fenómenos sociales como la guerra, la caza, la enfermedad, etc.

Refiriéndose a la espiritualidad indígena, Jordá (2011, p.24) señala:

La espiritualidad es un modo de vida, un hábito de estar en el mundo y de estar relacionado/a con el mundo espiritual, es decir, con todo lo que promueve, conserva y fomenta la vida (...). La espiritualidad indígena no se separa de lo material y corpóreo, sino que integra en un holismo (todo tiene que ver con todo) a los aspectos físicos, simbólicos, espirituales, psíquicos y religiosos.

Las dos estaciones marcadas del año (épocas seca y lluviosa) están bajo la protección de un ser divino a los cuales los indígenas Tacanas invocan de acuerdo sus necesidades, siembra, pesca, caza, cosecha. Estos seres espirituales para los indígenas tienen sus moradas en los cerros, ríos, lagos, plantas o en dimensiones que no pertenecen al mundo terrenal sino al espiritual.

Para los indígenas Tacanas que habitan en el departamento de La Paz, el dios más importante considerado el creador de la nación Tacana es el *Edutzi Caquiahuca* (gran hombre viejo) personificado por una montaña y reverenciado ampliamente por habitantes en las comunidades indígenas de Tumupasa y San José del departamento de La Paz.

Los antropólogos Hahn et Hissink (2000), han identificado otros dioses importantes como *Urumari* (dios del sol), *Arapa* (dios del arbusto de la coca), *eaua quinahi* (diosa de la madre tierra), *Auraemona* (dios del viento del norte, de las nubes y del submundo), *Bahi* (dios de la luna), *Toromona y Marani* (dioses de la salud), *Ben* (dios del viento frío del sur); *Dsarara* (dios del fuego y del rayo), *Abuju* (dios de la época de lluvias), *Pisa* (dios de la caza), *Pidsiruna* (dios de las flechas), *Iba* (dios de los jaguares), *Huari* (dios de las serpientes), *Mara* (dios de las plantaciones), *Canari* (dios del agua) y *Tsarane* (dios de la música).

4.8 Dimensión Ambiental

4.8.1 Situación del medioambiente

La nación indígena Tacana habita en uno de los ecosistemas más biodiversos pero también más frágiles de Bolivia. Para preservar sus territorios, los Estatutos Orgánicos³² de constitución de las comunidades indígenas Tacanas establecen como objetivo principal la defensa y protección del medioambiente, mediante la aplicación de un sistema comunal de gestión territorial.

³² Conjunto de principios, normas y reglamentos que rigen la vida política e institucional de las comunidades indígenas (CIPOAP, 2011).

Las autoridades de la comunidad planifican y establecen dentro el territorio indígena las superficies destinadas para los centros poblados (viviendas, escuela, posta sanitaria, sedes administrativas, etc.). Una superficie del territorio indígena es asignada a cada familia para el establecimiento de una parcela destinada a la producción agrícola, otra superficie importante del territorio es destinada a la recolección de castaña durante la época de cosecha (zafra).

Las familias indígenas tienen derecho a acopiar y vender los frutos de la castaña proveniente del territorio comunal; este mismo criterio comunal se aplica en los territorios de caza y pesca los cuales son utilizados por todos los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones.

Una parte de la producción de castaña es aportada por cada familia para fines de financiamiento de las actividades de la estructura organizacional.

El aprovechamiento de la castaña se hace de forma comunal. El territorio es aprovechado en su conjunto por los que pertenecen a la comunidad. El trabajo comunal se hace para mejorar la comunidad en general. El ingreso económico principal proviene de la castaña, segundo el cacao, luego la pesca y la agricultura (plátano, maíz, frijol, sandía, etc.). Cada familia de manera individual cultiva su chaco y recoge sus beneficios. En el caso de la castaña, como dije, la comunidad aprovecha de manera conjunta el territorio, pero la venta de lo recolectado es individual. (Entrevista 3)

Si bien los bosques de los territorios indígenas muestran un buen nivel de conservación, debido a las prácticas ancestrales de gestión del territorio, el bajo impacto ambiental de las principales actividades que desarrollan los indígenas³³, la baja densidad poblacional de las comunidades y al aislamiento natural de las comunidades indígenas por la falta de vías de comunicación con el resto del país, en los últimos años, se ha evidenciado un proceso de degradación creciente debido a la acción de agentes externos (colonizadores, empresas madereras y mineras), cuya actividad creciente genera problemas de invasión y ocupación ilegal de los territorios indígenas.

³³ Recolección de castaña, rallado del látex de la siringa, agricultura de subsistencia, crianza de animales menores, caza y pesca.

4.8.2 Representación del medioambiente

Basándonos en la tipología de representaciones del medio ambiente propuesta por Sauvé et al. (2001), el medio ambiente para los indígenas Tacanas es percibido como: **la naturaleza** que debemos apreciar, preservar, respetar; así como el **medio de vida** a conocer a organizar.

La representación del medio ambiente para los indígenas Tacanas está fuertemente asociada al bosque: las imágenes mentales asociadas al medioambiente son los árboles, las plantas, los animales, el aire, el agua (ríos, lagos, arroyos). Sin embargo, el medio ambiente para los Tacanas también trasciende el mundo material y abarca el mundo espiritual.

En la cosmovisión Tacana, el bosque, las plantas, los animales, la tierra, los ríos, los arroyos, las montañas, así como los fenómenos naturales tienen dueños o cuidadores que los protegen y a los cuales hay que pedir permiso para hacer uso de ellos.

La ética en esta concepción es de tipo cosmocéntrica. Para los indígenas Tacanas el universo pertenece a todos donde cada uno y el conjunto tienen los mismos derechos y deberes.

Es biodiversidad a la cual debemos proteger y no destruir. Pando es el único departamento que cuenta con tierra viva, con bosque virgen en la cual las comunidades indígenas habitamos. Por eso no podemos seguir destruyendo la Madre Tierra. El bosque tiene su dueño, el río tiene su dueño, la tierra tiene dueño, el agua tiene su dueño. (Entrevista 5)

El Bosque es importante porque el bosque conserva el medioambiente, el aire más que todo. Es lo que nos sostiene a nosotros. Es lo que nos permite vivir, nos da el aire puro, comida, vivienda. Nosotros conservamos el Bosque. Está prohibido quemar el bosque, dejar la madera sin utilidad. Hay que sacar permiso para tumar un palo de la comunidad. Solo se puede sacar madera para uso personal. (Entrevista 16)

4.8.3 Relación hombre-comunidad-medioambiente

Las relaciones entre los hombres y de estos con el medioambiente deben ser de armonía y equilibrio; existe un sentido de interrelación vital en las relaciones interpersonales, con la comunidad y con la naturaleza.

En base a los tipos de relaciones entre seres humanos y ambiente identificados por Orellana (2002), se han podido identificar relaciones de **identidad** de los Tacanas con su entorno natural, expresadas por un fuerte sentimiento de pertenencia de los indígenas con su territorio. También se han podido evidenciar relaciones de tipo **espiritual** reflejadas en el hecho que detrás de cada objeto, ser o fenómeno importante hay un ser inmaterial “espiritual” asociado que le protege o regula.

El indígena Tacana siente respeto y temor por este ser superior; este sentimiento fortalece los principios de respeto y protección que sienten los indígenas hacia el medioambiente.

Respetamos la naturaleza. Cazamos y pescamos para alimentarnos y sobrevivir. Vivimos de la naturaleza. (Entrevista 13)

Se pueden identificar también relaciones de **interdependencia**: los Tacanas son conscientes que su sobrevivencia está ligada a la propia sobrevivencia del bosque o la naturaleza en un sentido ampliado.

Lo más importante para recuperar todo lo perdido es trabajar reforestando los bosques destruidos. Pero esto sería para nuestros nietos porque nosotros ya no lo veríamos. Tenemos que recuperar la sabiduría de los abuelos para rejuvenecer la tierra. El bosque es importante, no vamos a vender nuestro monte para quedar sin bosque si él nos da la vida. (Entrevista 11)

4.8.4 Prácticas de conservación del medioambiente

La conservación del medioambiente (casa de vida) es un elemento de mucha importancia para los indígenas Tacanas. Ellos perciben que la existencia de su pueblo está íntimamente ligada al estado de salud del medioambiente por ello ancestralmente han desarrollado prácticas de conservación del medio ambiente.

4.8.4.1 Prácticas normativas

En los estatutos de constitución de sus comunidades existe un conjunto de disposiciones legales dirigidas a proteger el medioambiente. Entre las principales podemos identificar las siguientes:

- Se establece la propiedad colectiva de los principales recursos naturales en los territorios indígenas (castaña, madera, goma, etc.). Se permite la recolección individual, sin embargo, se reparten equitativamente entre las familias las áreas de recolección, prohibiéndose la explotación con fines comerciales;
- El aprovechamiento de la madera es regulado con la finalidad de evitar la tala y deforestación del bosque. Se establece que los indígenas solo podrán talar árboles con fines de construcción de viviendas e infraestructura social (escuelas, postas sanitarias, construcciones públicas, etc.), previa autorización de las autoridades indígenas. La explotación de madera con fines comerciales está prohibida en la mayoría de las comunidades indígenas;
- Se norma la caza y la pesca de manera que estas actividades deben ser realizadas solo para satisfacer las necesidades básicas. Se autoriza sin embargo la cría de peces en estanques artificiales (piscicultura) con fines alimentarios y comercialización de excedentes;
- Los miembros de la comunidad están autorizados a recolectar los productos del bosque (frutos silvestres, semillas, lianas, plantas medicinales, etc.); sin embargo, se

establecen procedimientos y medidas destinadas a evitar daños a las plantas y la biodiversidad existente;

- Se prohíbe la tala de especies no maderables tomando en cuenta que las mismas contribuyen a mantener los equilibrios hídricos considerados por los indígenas como “fuente de vida”.

4.8.4.2 Prácticas productivas

Los sistemas agrícolas de subsistencia y bajo impacto ambiental como la “roza - tumba y quema” en pequeña escala, la implementación de sistemas agroforestales basados en la utilización de plantas nativas en arreglos espaciales que simulan el bosque natural, las prácticas milenarias de caza y pesca con uso de arpones, anzuelos y mallas, orientadas básicamente al consumo de la comunidad, constituyen prácticas que han tenido éxito al haber logrado preservar los bosques y ecosistemas indígenas.

La tierra la cultivamos con pala, azadón y con palo punzón para hacer los huecos y sembrar: todo se hace manualmente. (Entrevista 6)

El indígena Tacana combina una serie de estrategias productivas para lograr la provisión de alimentos a sus familias, teniendo cuidado de no dañar la capacidad de resiliencia del ecosistema. En este sentido se combinan el uso de sistemas agroforestales, la agricultura de bajo impacto, la recolección de frutos silvestres y miel de abeja, la caza, la pesca, la fabricación de artesanías, tejidos, alfarería, etc. Si bien son varias actividades, la intensidad de su realización es baja. El indígena no está interesado en incrementar la productividad de sus técnicas de producción porque está consciente que el medioambiente se degradara.

Para sacar la leche de majo, se sube al árbol; no se tumba. (Entrevista 4)

4.9 Principales tensiones y desafíos

Los indígenas identifican varias tensiones y desafíos que afectan su bienestar, los cuales pueden ser agrupados en aspectos político – normativos, socio-culturales, económico-productivos y ambientales, de acuerdo a los resultados de las entrevistas y la observación en las comunidades.

4.9.1 Aspectos político-normativos

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (1991) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2007) consagraron a favor de los pueblos y naciones indígenas del mundo los siguientes derechos fundamentales:

- Derecho a la autodeterminación y libre determinación;
- Derecho a su tierras y territorios en la totalidad del hábitat que históricamente han habitado los pueblos indígenas;
- Derecho a preservar sus territorios, instituciones políticas, económicas, jurídicas y sociales;
- Derecho a practicar su religiosidad, sus lugares sagrados y su cosmovisión;
- Derecho a su propia forma de entender y perseguir su desarrollo y bienestar; elaborar y determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo;
- Derecho al uso de sus recursos naturales;
- Derecho a desarrollar su propia educación, sus idioma y sus valores de identidad;
- Derecho a percibir remuneración en igualdad de condiciones que los trabajadores no indígenas;
- Derecho a la consulta de manera previa a cualquier medida susceptible de afectarlos;
- Derecho a ser considerados en igualdad de condiciones con otros pueblos del mundo, equipar el concepto de nación al de pueblo;

- Derecho a la autonomía y al autogobierno de acuerdo a sus propias formas de organización e identidad cultural sobre la base de sus instituciones públicas propias;
- Derecho a no ser asimilados culturalmente;
- Derecho a proteger el medioambiente de acuerdo con su cosmovisión ;
- Derecho a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural (formas de producción y conocimiento), su producción intelectual y otros valores propios.

Por su parte, la Constitución Política de Bolivia que entró en vigencia el año 2009, representó un avance histórico en materia de la consagración de los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia. Esta constitución define el concepto de nación y pueblo indígena originario campesino como “toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”³⁴. En ese marco se han constitucionalizado los siguientes derechos que deben gozar las naciones y/o pueblos indígenas originarios campesinos:

- Derecho a la libre determinación;
- A la titulación de sus tierras;
- Respeto a sus expresiones de identidad, idioma, simbología, vestimenta, medicina, tradiciones;
- Conocimiento, ciencia y tecnología;
- Libre ejercicio de sus sistemas políticos , jurídicos y económicos;
- Derecho a la consulta;
- Derecho a percibir beneficio por la explotación de sus recursos naturales;
- Autonomía indígena originaria campesina;
- Educación intercultural y plurilingüe;
- Derecho a la espiritualidad y respeto de sus lugares sagrados;
- Derecho a poseer sus propios medios de información y comunicación;

³⁴ Artículo 30 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)

- Derecho a la salud y valoración de su propia medicina;
- Derecho a un medio ambiente sano;
- Derecho al aislamiento voluntario (pueblos aislados).

Los indígenas Tacanas reconocen el avance importante que se ha producido en materia del reconocimiento de sus derechos, especialmente desde la asunción del primer Presidente indígena en Bolivia, Evo Morales Ayma. Sin embargo, identifican problemas y falta de cumplimiento de la normativa en los siguientes temas:

- Ejercicio parcial sobre el derecho de los pueblos indígenas a la participación política;
- Falta de implementación y aplicación plena de la autonomía indígena;
- Incumplimiento del derecho a la consulta en la implementación de proyectos y acciones que les afecta de manera directa;
- Ausencia de políticas específicas a nivel de pueblo o nación indígena;
- Explotación irracional de muchos de sus recursos naturales (oro aluvial, madera, plantas medicinales, etc.) sin que los pueblos indígenas perciban ningún tipo de beneficio; por el contrario, las consecuencias negativas de estas actividades quedan en los territorios indígenas afectando su calidad de vida (contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc.);
- Persistencia de sistemas de explotación del trabajo de los indígenas como es el caso del habilito en la región amazónica de Bolivia.

La consolidación de su derecho al territorio constituye la principal reivindicación de los indígenas Tacanas. No obstante el marco jurídico favorable, varias comunidades indígenas reclaman la consolidación de su derecho propietario sobre sus territorios y superficies ancestrales. Les preocupa en particular, las invasiones de colonos de otras regiones del país y el ingreso de empresas madereras y mineras que explotan indiscriminadamente los recursos en sus territorios indígenas, sin contar con la aceptación y autorización correspondiente.

Nuestro territorio nadie lo respeta. En vez de consolidarse a los pueblos indígenas, nos quieren quitar, reducen y reducen el territorio indígena. El territorio no se está

respetando; en vez de eso, se está recortando. No hay una consolidación en verdad. (Entrevista 11)

Yo me recuerdo en la marcha del año 2000 cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente 5 minutos nos recibió, 5 minutos los voy a atender nos dijo. Entonces si nosotros no hacíamos la marcha, ¿quién nos iba a reconocer nuestros derechos?; ¿quién nos iba a devolver nuestra dignidad? Tiene que ser a través de luchas para que reconozcan nuestros derechos, reconozcan también que somos bolivianos, que somos seres humanos. Falta consolidar nuestros derechos. Recién ahora nos podemos sentar con las autoridades, nos podemos sentar con un alcalde, con un ministro, con el presidente. Las marchas han sido por tierra, territorio, por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por la dignidad, por la soberanía de los pueblos. (Entrevista 23)

En muchas de las comunidades indígenas, el sistema del habilito persiste. Los Tacanas demandan la eliminación de este sistema de explotación y el acceso a recursos o fondos rotativos que les permitan contar con las provisiones y los insumos necesarios para la zafra de castaña.

Antes en el sistema de la barraca, nadie podía aprovechar los recursos; solo el patrón podría vender, el indígena no podía vender los productos. El habilito era una forma de esclavitud; se lo habilitaba por 15 días o un mes. (Entrevista 16)

Asimismo ellos reclaman la vigencia plena de la autonomía indígena. Si bien en la Constitución Política aprobada el año 2009 se reconoce la autonomía indígena, en los hechos, no se ha trabajado para fortalecer la consolidación de los gobiernos indígenas y particularmente de los Tacanas. El Estado no transfiere recursos a nivel indígena, motivo por el cual sus autoridades no pueden encarar proyectos de desarrollo por ellos mismos debiendo recurrir a financiamiento externo (apoyo internacional) o gubernamental para encarar sus planes y proyectos de desarrollo.

No hay gobierno indígena autónomo. Si nosotros no sembramos, no tenemos; no hay ayuda para las comunidades. En mi comunidad tanto pelear cuatro años hemos logramos hacer una escuela. (Entrevista 11)

El gobierno actual ha reconocido nuestros derechos como pueblos indígenas originarios. En la nueva constitución estamos reconocidos; tenemos representantes nacionales, departamentales y municipales y eso ya nos brinda una gran ventaja. Antes siempre hemos vivido discriminados en los anteriores gobiernos. Eso es

importante para los indígenas. Para tener un cargo público, hay que hablar un idioma indígena. Tenemos muchas leyes que nos favorecen a nivel nacional e internacional. Pero a pesar de eso, aún nos sentimos discriminados, porque tenemos ahora un diputado nacional al cual sus opiniones no las toman en cuenta. Solo en un 50 % estamos reconocidos. Antes nunca un indígena fue diputada, asambleísta, ministra o concejala. Ahora miramos que cada día hay más autoridades indígenas, equidad de género. Hay más leyes a favor de los indígenas y las mujeres. Nosotros queremos que también un indígena de tierra baja³⁵ sea por ejemplo gobernador, presidente porque ahora ya hay un indígena de tierra alta que es presidente. (Entrevista 5)

4.9.2 Aspectos socioculturales

El proceso de aculturación que sufren las sociedades indígenas Tacanas es importante, menos del 10% de la población indígena Tacana (adultos, ancianos) habla el idioma nativo. Las manifestaciones culturales como la vestimenta, la música, los hábitos de producción y consumo, conocimientos de medicina tradicional, están siendo perdidos gradualmente debido al creciente contacto de las comunidades indígenas con los centros poblados que tienen amplia influencia mestiza e hispana.

Si bien la caza y la pesca y la recolección de frutos silvestres son actividades todavía importantes en la cultura Tacana, los Tacanas otorgan cada vez más importancia a la agricultura. La otorgación de títulos colectivos de propiedad ha cambiado sus costumbres migratorias. Las comunidades se establecen de manera sedentaria al interior de los territorios indígenas donde, gracias a la inversión del estado, se empiezan a desarrollar centros poblados permanentes que cuentan con servicios de salud, educación, energía, agua potable, etc.

La construcción de viviendas mantiene todavía el carácter tradicional (son viviendas familiares de madera de dos a tres ambientes con dormitorio, depósito y cocina, construidas de manera comunal).

³⁵ Tierras bajas se refiere a la región amazónica de Bolivia; Tierras altas, a la región altiplánica andina.

La fabricación de cerámica, el trenzado, tejido, la producción de artesanías (bolsones, billeteras, cortinas, esteras, instrumentos musicales) son actividades artesanales importantes en las comunidades indígenas Tacanas que habitan en el departamento de La Paz, donde la elaboración de tejidos permite observar una gran riqueza de motivos, colores y diseños propios de la cultura Tacana.

La educación es mixta. Si bien los niños asisten a las escuelas públicas donde aprenden la malla curricular del Ministerio de Educación, existe un proceso educativo muy rico y vigoroso en la propia naturaleza que rodea a los indígenas. Los principales agentes educativos son los padres, hermanos y compañeros de los niños y niñas. Los saberes están vinculados a las principales actividades que realizan los Tacanas de manera cotidiana (agricultura, caza, pesca, recolección de frutos, elaboración de artesanías, preparación de bebidas y alimentos, etc.).

En relación al mundo espiritual, los dueños del bosque, amos y amas de las plantas, animales y fenómenos naturales (lluvia, fuego, vientos,), la madre tierra, el sol, la luna y los espíritus de los muertos son elementos importantes en la cosmovisión del pueblo Tacana. Debido a la colonización de los siglos pasados muchos indígenas profesan el catolicismo y el cristianismo, creencias que coexisten con prácticas tradicionales.

En relación a los desafíos socioculturales, los indígenas Tacanas luchan por conservar y revalorizar su cultura, sus tradiciones y costumbres. La pérdida del idioma Tacana es sin duda, el desafío mayor que perciben los indígenas Tacanas, especialmente aquellas comunidades que habitan en el departamento de Pando, donde solo las personas más ancianas hablan el idioma nativo. Los Tacanas consideran un desafío la necesidad de contar con profesores nativos que dominen y enseñen a los niños en lengua nativa, incorporando en el currículo oficial los saberes y aprendizajes indígenas.

En la comunidad Trínidadcito, un 90 % de los Tacanas no hablan el idioma Tacana; solo un 10 % (principalmente adultos) son los que hablan. (Entrevista 15)

En cuanto a cultura, lengua, la mayor parte del habla se ha perdido. Hay gente que entiende pero pocos hablan el idioma, solo los más abuelos, personas que tienen 60 a 70 años. En cuanto a la cultura, la tradición el modernismo lo ha transformado. Los indígenas emigran por falta de fuentes de empleo, epidemias: plagas aparecen de todo y tienen que emigrar; una vez que salen difícil que quieran retornar. Últimamente hemos actualizado nuestros estatutos y hemos repartido libros para que los indígenas Tacanas revaloricen su cultura, reaprendan su idioma. (Entrevista 23)

Se puede observar asimismo, una tensión en cuanto al contenido del currículo escolar en las escuelas públicas de las comunidades Tacanas. Los padres de familia se preocupan de que no exista un currículo bilingüe, la mayor parte de los cursos son impartidos en español y los profesores no hablan el idioma Tacana.

Existe una alta tasa de abandono y deserción escolar debido lejanía de los centros educativos secundarios. La falta de sistemas de transporte educativo y las pocas oportunidades de profesionalización y trabajo al interior de las comunidades indígenas, fomentan el éxodo de los jóvenes a centros poblados cercanos para ejercer trabajos de toda índole en el sector informal. Otro fenómeno observado por Gonzales et al. (2012) es la precoz formación de familia.

La vestimenta nativa solo es utilizada en fiestas y los indígenas han adoptado las prendas de vestir de manufactura nacional o internacional. Asimismo, las armas tradicionales utilizadas para la caza y la pesca (arcos, flechas, trampas) han sido reemplazadas con armas de fuego y redes de pesca convencionales.

Nosotros no hablamos la lengua Tacana; en la comunidad solo lo hablan 3 ancianos. Nuestra cultura en general se ha perdido. Los saberes antiguos llegaron solo hasta mis padres y mis abuelos. Nosotros hablamos más español. (Entrevista 3)

El Ministerio de Educación conjuntamente autoridades educativas Tacanas del Departamento de La Paz realizan esfuerzos con miras de construir un modelo educativo propio de la nación Tacana, habiéndose elaborado para tal efecto, un currículo comunitario indígena que recoge los saberes y aprendizajes del pueblo Tacana en procura de rescatar y revalorizar su cultura. Queda el desafío de implementar gradualmente este modelo educativo en todas las

comunidades Tacanas de Bolivia, especialmente en el departamento de Pando, donde se evidencia un proceso mayor de aculturación:

Nuestro idioma un poco se ha perdido. Nosotros ahora estamos tratando de recuperar nuestra lengua. Estamos gestionando un profesor bilingüe para que no se pierda. (Entrevista 1)

4.9.3 Aspectos económico – productivos

Como se señaló anteriormente, los indígenas Tacanas tienen diferentes estrategias de económico productivas que garantizan su reproducción social. Estas estrategias comprenden actividades tradicionales y ancestrales como la caza, la pesca y la recolección de frutos de monte y actividades productivas introducidas (agricultura, piscicultura, elaboración de artesanías, zafra de castaña y recolección de siringa). Las actividades introducidas requieren de insumos externos que generan un proceso de dependencia financiera en las comunidades indígenas. Al no existir proveedores de capital y no tener ingresos propios, los indígenas son dependientes de los apoyos gubernamentales, de los organismos de cooperación y de los habilitadores para implementar sus planes y proyectos propios. Esta dependencia genera una tensión en los indígenas quienes se ven sin recursos para encarar sus planes y proyectos.

Se vive principalmente de la recolección de la castaña, pesca, caza muy poco. Con el dinero de la castaña se compran los principales víveres como arroz, aceite, azúcar que durara todo el año. (Entrevista 2)

La zafra de la castaña como actividad extractiva o de recolección es una de las actividades productivas más importantes de los indígenas Tacanas de Pando. Entre los meses de diciembre y marzo numerosas familias de indígenas entran al monte a recoger el fruto de la castaña. Con el producto de su venta, los indígenas adquieren insumos que no se encuentran en los territorios indígenas (ropa, zapatos, aceite, fideos, jabón, baterías, velas, etc.). Sin embargo, para entrar a zafrear³⁶, los indígenas requieren un capital o insumos (víveres, herramientas, baterías) para poder mantenerse en el bosque alrededor de cuatro meses. Al no

³⁶ Recolectar la castaña.

disponer de ese capital, ellas deben aceptar el financiamiento de “un habilitador”, agente intermediario que facilita los insumos necesarios a cambio de un “arreglo final” donde el indígena debe devolver el capital prestado más un interés de usura. En el balance final, es el “habilitador” quien se apropia del fruto del trabajo del indígena recolector perpetuando un sistema de explotación vigente (habilito)³⁷ desde el inicio de la explotación comercial de la quinina, la goma y actualmente, la castaña.

Investigaciones realizadas por González y col. (2012), han revelado que el habilito se encuentra profundamente arraigado al sistema productivo de tipo extractivista imperante en la Amazonía boliviana, siendo un problema económico y sociopolítico que se mantiene activo desde el siglo XIX, el cual es necesario eliminar.

Vendemos la castaña y compramos ropa, zapatos, víveres para todo el año. Vendemos nuestro trabajo en algún proyecto que se realiza en la comunidad por ejemplo la construcción de viviendas o se sale a buscar trabajo. La caza y pesca solo es para nuestro consumo propio, excepcionalmente se puede vender cuando hay necesidad para lo cual hay que pedir permiso. Nuestros estatutos y reglamentos nos prohíben la venta, solo se saca para sustentar la familia. En algunas comunidades también algunos explotan sin permiso sin autorización. (Entrevista 9)

Otra tensión importante es el hecho que los indígenas que recolectan la castaña y la goma no se han podido integrar o participar en el proceso de transformación. Los intentos por conformar cooperativas de recolectores no se han tenido éxito, debido a la atomización y dispersión de los centros de acopio a lo largo de toda la región productora de castaña. La empresa estatal instalada en el municipio del Sena del departamento de Pando durante el Gobierno actual ha ejercido un rol importante en la regulación de los precios de compra y venta de la castaña. Sin embargo, esta empresa no ha asimilado a los indígenas y campesinos recolectores como socios, impidiendo que estos últimos integren los eslabones de transformación y comercialización para incrementar de esta manera los ingresos de los recolectores.

³⁷ El habilito es un préstamo o un pago anticipado por el trabajo de recolección. Es un sistema cíclico de endeudamiento. Los insumos adquiridos con este sistema (alimentos y herramientas) tienen precios elevados y de usura; de esta manera, en el arreglo final o devolución del préstamo, el indígena siempre pierde o es deudor del habilitador (prestamista).

4.9.4 Aspectos ambientales

La degradación de su ecosistema constituye una de las principales preocupaciones de los indígenas Tacana. Ellos identifican los siguientes problemas a nivel ambiental:

- Deforestación por la extracción descontrolada de madera que provoca pérdida de biodiversidad, destrucción de la cobertura boscosa, modificación de equilibrio hidrológico y degradación y pérdida de fertilidad de los suelos;
- Avasallamiento de territorios indígenas con fines de chaqueo y habilitación de tierras agrícolas, con el consiguiente efecto de destrucción de bosques, contaminación de ríos, incremento de erosión;
- Incremento de los incendios forestales debido a los sistemas tradicionales de cambio de uso del suelo (roza, tumba, quema), causando importantes niveles de contaminación en ríos y la atmósfera de los territorios indígenas;
- Contaminación de los ríos debido al uso de combustibles fósiles, mercurio y aceites en las actividades de explotación del oro aluvial;
- Vertido y deposición de plásticos, recipientes, bolsas de polietileno, vidrios, envases metálicos, productos de las actividades industriales que contaminan el ecosistema indígena.

Estos procesos son advertidos por los propios indígenas que manifiestan una creciente preocupación, como se puede advertir en los siguientes testimonios:

Nos preocupa el chaqueo o la quemazón, queremos cuidar el medio ambiente, que los animales se preserven. Las especies maderables se mueren por la quemazón, los animales se van más lejos, nosotros queremos implementar un área de reserva del bosque para protegerlo. (Entrevista 1)

Yo por ejemplo reniego contra las empresas madereras de ver cuánto humo generan, cuantos árboles matan. Como usted puede ver, esta comunidad es triste ahora. En el mes de octubre salen camiones llenos de troncas. Por eso nosotros hemos hecho tumbiar los árboles para que no pasen los camiones tronqueros, esperando de esa manera que vengan las autoridades a arreglar aquí. Solo hemos abierto camino para andar en moto. (Entrevista 27)

Los estatutos orgánicos de las comunidades indígenas Tacanas prohíben el aprovechamiento comercial de la madera ya sea de manera individual o colectiva, siendo permitido su uso permitido, solo para la construcción o reparación de las viviendas con el correspondiente permiso de las autoridades.

Las prácticas de conservación y recuperación de los bosques son estimuladas y fomentadas (reforestación, resiembras, aplicación de planes de manejo, etc.).

Las actividades tradicionales de caza, pesca y recolección de frutos y semillas están reguladas. Como ya lo habíamos señalado, una serie de reglas son aplicadas con la finalidad de preservar sus ecosistemas:

- Las actividades de caza, pesca y recolección de frutos silvestres debe ser realizadas solo para satisfacer las necesidades básicas de alimentación de los indígenas, debiendo efectuarse en lo posible de forma tradicional (pesca con anzuelo, arco y flecha, etc.). Se prohíbe la pesca con fines comerciales con excepción de proyectos de piscicultura aprobados por las autoridades;
- Se deben respetar los periodos de reproducción de los animales, estando prohibida la caza indiscriminada;
- La utilización de los productos del bosque (semillas, hojas, bejucos, lianas, corteza de árboles, miel de abeja, etc.) está autorizada siempre y cuando el indígena respete las creencias, prácticas culturales, usos y costumbres tradicionales.

Nosotros hemos prohibido la tumba del bosque, y utilizamos los barbechos para nuestros cultivos y así lo preservamos como comunidad. (Entrevista 1)

Nosotros hacemos chaco, vivimos de caza y pesca. Cazamos con salón ahora, la pesca con lineada y con arpón. En la agricultura, utilizamos el sistema de roza, tumba y quema y esperamos la primera lluvia para empezar a sembrar. Nosotros sembramos maíz, arroz; el plátano lo sembramos en el bajo porque hay agua. Primero sembramos arroz, recogemos el arroz y sembramos frejol; después del frejol, sembramos yuca. También hacemos horticultura. (Entrevista 7)

A nivel interno (comunidades), los mecanismos de preservación y conservación ambiental parecen funcionar. Las agresiones y daños ambientales provienen de agentes externos que ingresan a los territorios indígenas para aprovechar ilegalmente los recursos naturales (madera, minerales, flora, fauna, etc.). Al no contar con medios financieros, logísticos ni tecnológicos, las autoridades indígenas se sienten impotentes de no poder controlar las actividades ilegales dentro sus territorios. Este aspecto genera tensiones importantes en las comunidades indígenas.

Se plantean varios desafíos para revertir esta situación:

- Controlar el espacio territorial indígena;
- Exigir al gobierno hacer respetar la normativa nacional que protege los territorios indígenas;
- Dotar de recursos a las instancias de gobierno indígenas para que ellos mismos generen mecanismos de control;
- Incrementar la participación de los indígenas en las instancias de gobierno departamental y nacional;
- Fortalecer institucionalmente a las organizaciones e instituciones indígenas ;
- Profundizar y consolidar la autonomía indígena.

4.10 Necesidades esenciales

El acceso a una salud de calidad constituye una de las necesidades esenciales de los indígenas Tacanas. La alta dispersión de las comunidades y el escaso número de postas sanitarias frecuentemente mal equipadas y sin personal médico, impide un tratamiento adecuado de las patologías comunes que se presentan (leishmaniosis, dengue, resfrío común, picaduras de víboras, enfermedades respiratorias e infecciones oculares) agravadas por la quema de los bosques en la época seca y la alta incidencia de diarrea e infecciones pulmonares en los niños por los vientos fríos del sur (surazos).

El acceso del personal de salud es dificultoso. La carretera está en malas condiciones y no tenemos vehículos de transporte; por la falta de vehículo no podemos atender a las poblaciones vecinas que dependen de nosotros como Jenichiquía, Palestina, Loreto. No contamos con camillas ginecológicas para atender partos, tampoco energía eléctrica en la posta de salud. No tenemos refrigeración que es importante para las vacunas que se ponen a los niños. (Entrevista 22)

Si bien existe un amplio conocimiento de la medicina tradicional en las comunidades Tacanas, como se evidencia en la entrevista siguiente, los encargados de salud señalan que en la ocurrencia de enfermedades graves que requieren hospitalización o tratamiento especializado, las comunidades o los centros poblados cercanos carecen del equipamiento y personal médico necesario, por lo que muchos pacientes fallecen en su traslado hasta el hospital de la Capital del Departamento (Cobija).

Yo mismo soy el curandero de la comunidad. Utilizamos cascara de paquio, de copaibo para curar resfrío y para las mujeres que no pueden tener hijos; la uña de gato cura la vesícula, el apéndice, la ulcera; el chuchuhuaza y tajibo negro curan el reumatismo, la planta surucuina para la picadura de víbora. A mí me enseñaron los indígenas sabios la etnomedicina. En el bosque se consigue todas las medicinas, sin embargo, hay necesidades imperiosas en el tema de salud: necesitamos un médico, un laboratorio y un técnico de laboratorio que pueda diagnosticar y tratar enfermedades como la malaria. (Entrevista 21)

Para la diabetes tenemos varios remedios caseros como la papaya verde tiernita y hervida para tomar. (Entrevista 17)

En materia de educación, las reivindicaciones principales de los indígenas hacen referencia a la necesidad de implementar un modelo educativo en idioma Tacana, basado en los saberes y las tradiciones indígenas Tacanas y con profesores indígenas que complementen al aprendizaje tradicional impartido por los padres.

Trinidadcito pertenece al TIM II, es un pueblo originario pero el idioma no lo practican pese a que son indígenas originarios porque no hay quien les enseñen a hablar. Debería haber un proyecto para que recuperemos el idioma. Necesitamos cursos de capacitación para los profesores; de esa manera, ellos podrían enseñar a los niños. (Entrevista 15)

Los indígenas reclaman igualmente la implementación dentro sus territorios de un sistema de educación superior que permita a los jóvenes que han acabado el segundo ciclo (colegio), profesionalizarse sin tener que abandonar sus pueblos.

La educación tiene que mejorar más: el nivel de la enseñanza es muy bajo, ese es un problema que hemos tropezado. Mis hijas han salido bachilleres y ahora están estudiando secretaría y alimentación. Aquí en la comunidad no hay forma de profesionalizarse, hay que salir a la ciudad. (Entrevista 15)

La provisión de servicios básicos es un requerimiento generalizado por parte de las comunidades Tacanas: el acceso al agua potable, la energía eléctrica y los servicios de comunicaciones es restringido a algunas comunidades.

Si bien algunas comunidades cuentan con sistemas de captación de agua, la mayor parte de ellas no cuentan con agua potable. La provisión de energía eléctrica es parcial y deficiente: algunas comunidades poseen motores a diesel que funcionan solamente en determinados periodos en base a la disponibilidad de combustible.

El agua es primordial, nosotros sacamos agua de pozo que se derrumba mucho porque en la comunidad no tenemos arroyos cercanos. (Entrevista 1)

Energía eléctrica también hace falta, disponemos de un motor de luz. (Entrevista 15)

La falta de carreteras y caminos constituye otro problema importante en las comunidades indígenas. La precariedad de la red vial genera dificultades a la hora de sacar la castaña y la producción agrícola, durante el transporte de los estudiantes a los centros de educación o en el traslado de los enfermos hacia los centros médicos. Asimismo, el acceso a telefonía e internet también es deficiente.

La carretera es una de las necesidades principales de la comunidad. Por el mal estado del camino, hasta 8 horas se tarda en ir al municipio. (Entrevista 14)

En resumen, el acceso a la salud, educación y los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, vías de transporte y servicios de comunicaciones son las necesidades identificadas como más apremiantes en las comunidades indígenas Tacanas.

La implementación de un sistema productivo acorde a su contexto, viene a ser otra de las demandas de las comunidades indígenas Tacanas. Si bien ellos desarrollan una agricultura de tipo tradicional de bajo impacto ecológico, no son renuentes a la mejora tecnológica siempre y cuando el avance tecnológico no dañe el medioambiente.

CAPITULO V

ELEMENTOS DE UN “MODELO DE DESARROLLO” APROPIADO AL CONTEXTO DE LA NACIÓN TACANA DEL NORTE AMAZÓNICO DE BOLIVIA

En este capítulo presentamos las premisas básicas, los fundamentos y elementos de un “modo de desarrollo” identificados producto de la convergencia entre la investigación documental y el componente empírico de la investigación (estudio de caso). Se identifican 3 condiciones: territorio, autodeterminación y goce de derechos y 7 elementos: valores, naturaleza endógena, satisfacción de necesidades espirituales y materiales, adopción de tecnologías apropiadas, acceso recursos externos, revisión del rol de lo económico y el respeto y protección del medioambiente, susceptibles de ser tomados en cuenta para la formulación de “modelos de desarrollo” apropiados al contexto indígena del norte amazónico de Bolivia.

5.1 Repensar el proyecto de sociedad o “el desarrollo”

Consideramos que a la hora de proponer un “modelo de desarrollo” es necesario establecer claramente el fin que persigue el mismo en función del contexto histórico, cultural, económico y ambiental específico.

Cuando hacemos referencia a la concepción del *Suma Qamaña*, o del *Sumaj Kawsay* en las naciones Aymara y Quechua y la noción de bienestar en el seno de la nación indígena Tacana del Norte de Bolivia, la traducción que más se aproxima al Vivir Bien es - como hemos visto - *vida en plenitud, vida en equilibrio material y espiritual, vida en armonía* o bienestar. Este Vivir Bien no busca la satisfacción de necesidades, ni riquezas provenientes de la acumulación económica: esencialmente, el Vivir Bien o el bienestar significa *vida o respeto a*

la vida en equilibrio y armonía entre los seres humanos y su entorno material y espiritual, convivencia sustentada en la práctica de principios y valores como la solidaridad, la armonía, la reciprocidad, la unidad y la protección y el respeto al medioambiente.

En contraste con la ideología neoliberal que propone un “crecimiento sostenido” como condición de desarrollo y prosperidad, el bienestar amazónico plantea el respeto por la vida y la búsqueda de un estado de equilibrio donde el ser humano se encuentre en armonía con su entorno natural y espiritual.

En la Figura 5.1, se muestra una representación sobre el significado del bienestar o el Vivir Bien que representaría una concepción de vida no antropocéntrica sino más bien cosmocéntrica, ampliada incluso al mundo espiritual y religioso (Colque 2013).

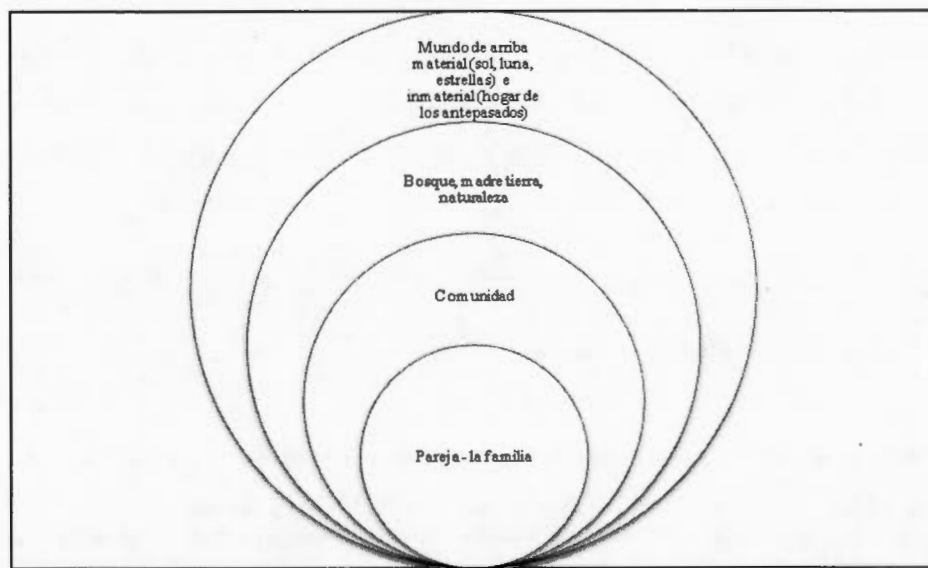

Figura 5.1 El principio de armonía: vivir en armonía consigo mismo, con los otros seres humanos, con el cosmos y con el mundo espiritual.
(Elaboración propia)

La acumulación material no es un objetivo central en la cosmovisión de los indígenas Tacanas. El desarrollo es un concepto mixto con una acepción vinculada a un estado de bienestar material y espiritual y también a la satisfacción de necesidades básicas como el

acceso a servicios esenciales (salud, educación, servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica, caminos, comunicaciones, etc.).

En los modelos analizados en el marco teórico, observamos que existen contradicciones importantes sobre los proyectos de sociedad. Las teorías del desarrollo generadas en los países denominados ricos o desarrollados, vinculan el desarrollo a la acumulación económica, al crecimiento económico sostenido, la industrialización, el progreso tecnológico, etc. Por su parte, el Vivir Bien o bienestar de los pueblos indígenas amazónicos como hemos visto persigue otros fines relacionados con el respeto por la vida y toda forma de vida y la coexistencia armónica y equilibrada del hombre en el mundo material y espiritual que le rodea.

En esta cosmovisión la acumulación material es necesaria pero, está más vinculada a una necesidad de satisfacción de necesidades vitales como la alimentación (se acumula para alimentarse en las épocas de escasez, para compartir o para intercambiar bienes no disponibles).

5.2 Condiciones para lograr el bienestar

El estudio ha permitido identificar tres condiciones necesarias para lograr el Vivir Bien o bienestar en el contexto de los pueblos indígenas de la Amazonia boliviana: la posesión y propiedad de su territorio, la autodeterminación y el ejercicio y respeto de sus derechos.

5.2.1 La posesión y propiedad del territorio

La propiedad y posesión del territorio indígena es el factor estructural más importante para lograr el bienestar en los pueblos indígenas del norte amazónico de Bolivia. La posesión de

su territorio originario refuerza la identidad de las naciones indígenas y les permite desarrollar su proyecto de sociedad en base a sus usos, costumbres y tradiciones.

Las premisas básicas para alcanzar un estado de bienestar en el contexto de la nación indígena Tacana de la Amazonía de Bolivia es la posesión y control de su territorio ancestral el cual, es percibido por los indígenas como su casa de vida que hay que cuidar, respetar y preservar.

La naturaleza no es vista como una fuente de recursos sino más bien, como un ser vivo cuya protección y cuidado es de suma importancia, dado que su degradación compromete la existencia misma de los pueblos indígenas.

5.2.2 La autodeterminación

Antes de la llegada de los colonizadores, los pueblos que habitaron la región amazónica constituyeron sociedades que vivían según sus costumbres y tradiciones, practicando sus propios valores y principios. Las naciones amazónicas intercambiaban productos con el imperio incaico aprovechando la diversidad de los nichos ecológicos.

Con la colonización europea, los pueblos indígenas amazónicos y específicamente la nación indígena Tacana, sufrieron procesos de avasallamiento, despojo de sus territorios, saqueo de sus recursos y asimilación cultural y religiosa. Las leyendas sobre las grandes riquezas existentes en esta región (como el gran paititi o el dorado), motivaron la incursión de expediciones de colonizadores españoles que buscaban oro y minerales preciosos en los territorios amazónicos.

Las crónicas españolas dan cuenta de acciones de exterminio, explotación, dominación y despojo realizadas por los colonizadores contra los indígenas de la Amazonía boliviana. Estas acciones, eliminaron o limitaron la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas amazónicos y específicamente de la nación indígena Tacana. Posteriormente los Tacanas

fueron víctimas al igual que otras naciones indígenas de persecuciones llevadas a cabo por patrones y contratistas para convertirlos en esclavos sirigueros (Boero, 1993).

Durante la época republicana esta situación no cambio sustancialmente. Los efectos e impactos de la reforma agraria de 1952 no llegaron a las tierras bajas (región amazónica) del país, en la cual la mayor parte del territorio estaba bajo posesión de terratenientes y barraqueros.

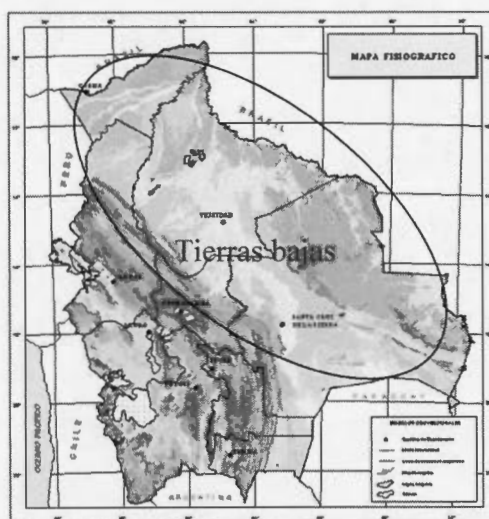

Figura 5.2. Mapa fisiográfico de Bolivia (Extraído de INE, 1996)

Gracias a las luchas y reivindicaciones que realizaron los pueblos indígenas de las tierras bajas durante los últimos 20 años, ellos han logrado recuperar parte de sus territorios. Con la ascensión del primer Presidente indígena Evo Morales Ayma, el año 2005 y la promulgación de la Constitución Política que crea el Estado Plurinacional de Bolivia, los indígenas han recuperado su capacidad de autodeterminación, definida por ellos mismos como “la capacidad de decidir por sí mismos”.

Para mí la autodeterminación es que yo mismo tengo que decidir. Nosotros como organización decidimos (esto dice la organización indígena) y eso se respeta. Autodeterminación territorialmente, regionalmente, gobierno propio indígena. Como

pueblos originarios antes no nos daban la oportunidad de decidir. Con el Presidente actual, el hermano Evo Morales Ayma, el proceso es bueno. Es un sueño que tenemos ahora: estamos viviendo el proceso de cambio sin que otras personas o instituciones nos digan que hacer, el manejo propio de nuestros recursos, nuestro territorio, nuestra cultura. (Entrevista 5)

La autodeterminación percibida por los indígenas Tacanas como la capacidad de decidir por sí mismos sobre su forma de definir y entender el desarrollo y bienestar, el uso de sus recursos, el desarrollo y práctica de su educación e idioma, la afirmación de su identidad, y la elección de su propia forma y tipo de gobierno, es un elemento central de su bienestar o Vivir Bien.

5.2.3 El respeto y ejercicio de los derechos

La Constitución Política boliviana que entró en vigencia a partir del año 2009 representa un avance histórico en materia de derechos humanos y particularmente en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Esta constitución reconoce los principios y contenidos de los instrumentos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Los indígenas consideran una condición esencial para su bienestar, el pleno ejercicio de sus derechos.

Nuestros derechos indígenas no se respetan aunque la Constitución así lo establezca. No tenemos plata para realizar nuestros propios proyectos. (Entrevista 12).

Si bien han existido avances en Bolivia con la incorporación en la Constitución Política del Estado (2009) del Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas del año 2007, los indígenas Tacanas, consideran como premisa para el Vivir Bien o alcanzar un estado de bienestar, la consolidación de los derechos de las naciones indígenas en los siguientes aspectos:

- La participación política plena;
- La profundización e implementación de la autonomía indígena;
- La definición en el marco jurídico nacional de procedimientos de consulta en caso de la implementación de políticas, planes y proyectos que les afecten;
- El respeto a su identidad cultural;
- La eliminación de las diferentes formas de trabajo forzoso (habilito).

El goce pleno de los derechos es así una condición esencial para el bienestar de los indígenas Tacanas, conjuntamente con el derecho a la autodeterminación y la posesión de sus territorios originarios.

5.3 Elementos de un modelo de desarrollo apropiado al contexto Tacana

Durante la investigación hemos podido establecer los elementos esenciales del Vivir Bien o bienestar.

5.3.1 Principios y valores como base de un proyecto de sociedad

La vida en comunidad o comunitaria es una característica central de las sociedades indígenas. Esta vida comunitaria está regida por principios y valores que los miembros de la sociedad practican para asegurar su reproducción social. Se han identificado al menos cinco principios esenciales que los indígenas Tacanas practican en su vida cotidiana: solidaridad, armonía, reciprocidad, respeto por la naturaleza y vida en comunidad.

Contrariamente a los objetivos de los modelos occidentales que correlacionan en estado de bienestar con el crecimiento económico, la industrialización, el desarrollo tecnológico y las tecnologías de información; la investigación muestra que, en el contexto de las naciones indígenas amazónicas y particularmente la nación indígena Tacana, el bienestar o Vivir Bien

es percibido más bien como, la búsqueda de un estado de equilibrio y armonía entre los seres humanos y entre estos con su entorno material e inmaterial, priorizándose el respeto por la vida.

El respeto por los seres de arriba (sol, luna, las estrellas y los antepasados o muertos) y los seres de abajo o adentro (duendes, señores o amos de los bosques, ríos, plantas, piedras, cerros, animales, etc.) permite que los que habitan aquí (humanos, familia, comunidad) puedan coexistir también en equilibrio y armonía.

Similares conclusiones han sido reportadas por Jordá (2011) en sus estudios sobre la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos Mojeño y Chimán que habitan en la región amazónica del departamento boliviano del Beni.

La ética del Vivir Bien o del bienestar Tacana no es antropocéntrica ni ecocéntrica, sino más bien cosmocéntrica y trasciende lo material, incorporando lo espiritual, lo sobrenatural, el mundo de los espíritus, los muertos, lo divino, el pasado y futuro.

La práctica de los principios y valores identificados (solidaridad, armonía, reciprocidad, unidad y respeto por la naturaleza) permite alcanzar un estado de equilibrio y armonía, lo que los indígenas Tacanas llaman bienestar o Vivir Bien en español, el *Suma Qamaña* o *Sarawi* de los Aymaras, el *Sumaj Kawsay* o *Taki* de los quechuas, la tierra buena (*Ivo Pöra*) de los guaraníes, la *loma santa* de los mojeños.

5.3.2 La construcción e implementación de un proyecto de sociedad endógena

La autodeterminación y construcción de proyectos de sociedad propios o endógenos acordes al contexto específico de cada nación indígena es un elemento central para formular “un modelo de desarrollo” en el contexto de la nación indígena Tacana. Constituye asimismo uno de los pilares del enfoque de ecodesarrollo planteado por Ignacy Sachs cuando lanza la propuesta del ecodesarrollo en 1972. Este autor identificaba “la autonomía de decisiones y la

búsqueda de modelos endógenos propios a cada contexto histórico, cultural y ecológico” como elementos centrales de un “modelo de desarrollo” (Sachs, 1980, p. 32).

Bajo esta misma lógica, el Gobierno del Presidente indígena, Evo Morales Ayma, plantea como elemento central en la construcción de un proyecto de sociedad más justo, equitativo y armónico con el medioambiente, el desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo y la construcción de un nuevo estado social y comunitario, lo cual refleja un intento de construir un proyecto de sociedad endógeno a partir del ejercicio del derecho de autodeterminación que tienen las naciones libres.

El concepto de la autodeterminación está estrechamente vinculado a la autonomía de decisiones planteada por Ignacy Sachs y se reafirma en base a los hallazgos del presente estudio. Los indígenas Tacanas reclaman su derecho a construir su proyecto de sociedad en base a sus tradiciones, usos y costumbres.

5.3.3 La satisfacción de necesidades espirituales y materiales

Si bien la satisfacción de las necesidades materiales (alimentación, salud, educación, servicios básicos, etc.) son elementos importantes a considerar en la definición de modelos o teorías de desarrollo, la vivencia y experiencia de las naciones indígenas nos muestra que la satisfacción de estas necesidades per-se no mejora sustancialmente el bienestar de los pueblos, siendo importante considerar también la satisfacción de necesidades espirituales. El estudio ha demostrado que la existencia de una red compleja de relaciones materiales y espirituales coadyuva a enfrentar los grandes desafíos a los cuales se enfrentan las naciones indígenas: alimentación, vivienda, salud, inclusión social, violencia, etc. Permite asimismo proteger y preservar de mejor manera el ecosistema. El indígena Tacana está consciente que su supervivencia como pueblo está condicionada a la salud del medioambiente.

El enfoque del desarrollo humano de Max-Neff (1993) ofrece pistas interesantes en este sentido cuando habla de la satisfacción de necesidades no materiales como la protección, el afecto, la participación e inclusión social, el ocio, la identidad y la libertad.

El estudio realizado en el seno de la nación indígena Tacana permite constatar la importancia acordada por este pueblo al mundo espiritual. El respeto a los seres superiores o “dueños de los elementos, animales, plantas, fenómenos, etc.”, se asocia al respeto y protección de la naturaleza.

5.3.4 El uso, adopción e innovación de tecnologías apropiadas

Las prácticas ancestrales como la caza y pesca con fines de subsistencia, la agricultura tradicional biológica y orgánica mediante la implementación de sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles (que simulan los arreglos espaciales y biológicos del bosque nativo), han demostrado su efectividad en relación a la satisfacción de las necesidades vitales y la preservación del medio ambiente. Con estas prácticas tradicionales es posible conciliar desarrollo con protección ambiental y, más aún, bienestar o Vivir Bien y protección ambiental.

La investigación ha mostrado que el indígena Tacana no es renuente al progreso tecnológico; sin embargo, demanda que ese “progreso” sea construido a través de un diálogo de saberes que permita por un lado, valorizar el saber tradicional y por otro, innovar tecnología apropiada al contexto cultural, social y ambiental de cada nación.

Las experiencias de innovación y generación de tecnologías apropiadas en las tierras altas de Bolivia han mostrado que es posible a través de un proceso de diálogo de saberes entre indígenas e investigadores (nacionales e internacionales) resolver problemas relacionados con la producción de alimentos, la soberanía alimentaria o el cambio climático (Haverkort *et al.*, 2013).

El enfoque del ecodesarrollo nuevamente nos señala que es necesario generar maneras particulares o alternativas de asegurar la alimentación, vivienda y energía (Sachs, 1980); esto implica valorizar o desarrollar tecnologías locales en base un diálogo de saberes transdisciplinario e intercientífico sin asimetrías, valorizando asimismo el saber indígena local.

5.3.5 Apoyo externo – Acceso a recursos públicos

Las investigaciones realizadas por Klein y col. (2009) muestran que la lucha contra la pobreza en medios urbanos y rurales no es posible sin el apoyo externo (fuentes gubernamentales, cooperación internacional, inversión privada, etc.). La movilización social acompañada de un liderazgo fuerte es un elemento central en los procesos de desarrollo, el cual debe estar respaldado por la disposición de recursos externos.

Los resultados de la presente investigación muestran que el bienestar en el contexto de los pueblos indígenas del norte amazónico de Bolivia está vinculado al acceso a recursos externos por parte de las comunidades indígenas. Las mayores necesidades identificadas hacen referencia a inversiones en materia productiva (caminos, asistencia técnica, tecnología apropiada, infraestructura productiva y energética), de educación (escuelas, colegios, universidades, centros de investigación, etc.), de salud (postas y hospitales en particular) y de servicios básicos (especialmente, agua potable y saneamiento básico).

Las experiencias de la economía social y solidaria nos generan pistas interesantes. En Bolivia existen interesantes experiencias de pequeños productores que se han organizado para conformar cooperativas y asociaciones para apoyarse en prácticas colectivas (comercialización, aprovisionamiento de materias primas, búsqueda de financiamiento, producción común, etc.). Las políticas de desarrollo de los gobiernos nacionales, regionales y locales ejercen un efecto importante sobre el bienestar de las comunidades, las cuales deben ser complementadas con la movilización social para tener éxito.

Los procesos de transformaciones sociales por los que atraviesa Bolivia, han permitido incluir a sectores importantes de la sociedad civil en las estructuras de decisión del Estado. Producto de los procesos de nacionalización de las empresas públicas, la riqueza proveniente los sectores estratégicos del País es devuelta al ciudadano a través de la implementación de diferentes programas sociales.

5.3.6 La economía al servicio del ser humano

Las experiencias de enfoques de desarrollo orientadas a maximizar el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y la industrialización, han demostrado que son generadoras de inequidad, pobreza, exclusión social y degradación ambiental. El rol de la economía en la cosmovisión de las sociedades indígenas es secundario.

Estudios realizados por Haverkort y col. (2013) en las naciones indígenas andinas han evidenciado que las comunidades se esfuerzan con la finalidad de crear las condiciones materiales, sociales y espirituales para tener mayor bienestar o Vivir Bien.

El crecimiento del bienestar material o la reducción de la pobreza económica son totalmente ajenos al mundo andino. (Haverkort y col., 2013, p.177)

En las comunidades indígenas Tacanas los procesos productivos y de acumulación económica, se desarrollan para satisfacer las necesidades vitales de la sociedad y no para acumular riquezas.

Una economía de frugalidad predomina en el seno de las comunidades indígenas: se dispone de lo necesario para vivir sin pretender acumular riquezas. El sistema de sociedad es de tipo comunitaria, donde el acceso a los medios de producción es colectivo, normándose y limitándose la apropiación de riquezas en manos de pocos.

Si bien hay familias que disponen más bienes materiales que otras, esta diferencia está asociada a la intensidad y diversificación del trabajo. La demasía que una familia puede obtener se ahorra en previsión de años malos, donde las cosechas, la caza, la pesca o recolección de frutos del bosque son afectadas por los cambios climáticos.

A nivel nacional, el gobierno actual pretende generar un sistema económico regulado donde se limite el crecimiento desenfrenado del sector privado, se estimule el desarrollo de una economía de tipo mixta donde coexistan la economía pública (empresas estratégicas), la economía privada (empresas privadas) y la economía comunitaria. En este espacio económico se insertan precisamente las organizaciones de tipo asociativo o cooperativo que no buscan necesariamente el lucro sino la satisfacción de las necesidades materiales en un esquema comunitario de autoayuda.

5.3.7 El respeto y protección del medio ambiente

Un proceso de desarrollo necesariamente debe considerar el carácter central de la dimensión ambiental. Ignacy Sachs hablaba de la prudencia ecológica, es decir la búsqueda de un modelo y de prácticas de desarrollo que estén en armonía con la naturaleza. El estudio permitió evidenciar que la nación indígena Tacana busca un equilibrio y armonía entre el individuo y la comunidad y entre esta y su entorno natural y espiritual.

No se pretende armonizar “el modelo de desarrollo” con la naturaleza, sino más bien armonizar la actividad del ser humano con su entorno. La práctica de principios y valores como la armonía y el respeto por el medio ambiente nos ayudaran a alcanzar ese estado de equilibrio.

Similares han sido evidenciadas por Haverkort y col. (2013, p.177) quienes aseveran que “las naciones indígenas tienen una visión multidimensional, que privilegia el equilibrio y la armonía entre el individuo y la comunidad, entre la naturaleza y las personas y por supuesto con el mundo espiritual”.

La relación que el ser humano desarrolla con su medio ambiente es determinante, si queremos proteger nuestro ecosistema. Los resultados de la investigación han demostrado que en la adopción de un currículo educativo no formal, los indígenas Tacanas han desarrollado un vasto sistema de conocimientos y una pedagogía propia de educación ambiental. En las diferentes etapas de desarrollo del ser humano, se evidencia un contenido muy rico y diverso en materia de educación ambiental. Desde el nacimiento y durante toda la vida de la persona, la casa, el jardín, las parcelas agrícolas, el bosque, las montañas, los ríos son los escenarios de aprendizaje privilegiados; los contenidos son diversos y situados; los agentes son los miembros de la familia ampliada y en algunos casos, varios miembros de la comunidad.

5.4 Síntesis del capítulo

El bienestar amazónico o el Vivir Bien de los pueblos indígenas andinos de Bolivia busca el respeto de la vida y un estado de equilibrio donde el ser humano se encuentre en armonía con su entorno natural y espiritual. Esta finalidad se asienta en la adopción y la práctica de valores como la solidaridad, armonía, reciprocidad, respeto por la naturaleza y vida en comunidad. Para lograr esta finalidad tres premisas han sido identificadas: a) la autodeterminación; b) el respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y c) el acceso y propiedad de sus territorios ancestrales.

Las características principales de esta visión de desarrollo son: la revalorización y práctica de valores y principios ancestrales; la implementación de "visiones endógenas de desarrollo"; la satisfacción de necesidades materiales y espirituales; el uso y adopción de tecnologías apropiadas; el acceso a recursos externos; el reposicionamiento de lo económico dentro de lo social y el respeto y protección del medioambiente.

Estos fines, principios, valores y características encontradas en la nación Tacana son compartidas por otras naciones indígenas amazónicas (Machineris, Esse-Ejjas, Cavineños,

Mojeños, etc.), incluso por naciones indígenas de las tierras altas en la región andina de Bolivia (Quechua y Aymara), evidenciando su adecuación a otras regiones indígenas del país.

CAPITULO VI

DISCUSIÓN GENERAL

En este capítulo nos proponemos hacer emerger elementos de discusión acerca de nuestra problemática de investigación, la metodología adoptada y los resultados obtenidos.

6.1 Observaciones y discusión acerca de la problemática

La principal observación en relación a la problemática radica en su pertinencia en relación al momento por el que atraviesa el país, donde vivimos un proceso de cambio de paradigma no solo referido a la temática del desarrollo sino también al proyecto mismo de sociedad.

Desde la emergencia de concepto de subdesarrollo en el año 1940 y la generación de los diferentes enfoques desarrollistas implementados para hacer frente al subdesarrollo, las políticas, planes y programas implementados a nivel nacional y regional en Bolivia han estado inspirados por los paradigmas denominados economicistas que tenían como finalidad principal la de lograr el desarrollo a través del crecimiento económico.

La consecución del primer objetivo de nuestro estudio³⁸ nos ha permitido realizar una cartografía de las diferentes teorías y/o propuestas de desarrollo que han emergido a nivel mundial en el curso de la segunda mitad del siglo pasado. A la luz de esta cartografía explicitada en el Capítulo III de nuestra investigación, es posible revisar y repasar la historia

³⁸ Caracterización de las diferentes concepciones teóricas y prácticas del desarrollo contrastando las proposiciones del Norte con aquellas que emergen del Sur.

contemporánea del “desarrollo en Bolivia”, identificando sus principales características, influencias y efectos³⁹.

El logro del primer objetivo nos permite también, clarificar en mayor grado nuestra problemática de investigación contextualizándola a Bolivia. Los elementos explicitados en nuestro marco teórico (Capítulo III) han contribuido asimismo a interpretar la historia política - económica del “desarrollo” cuyas etapas presentamos a continuación.

- La modernización de las sociedades “atrasadas”

En Bolivia, la historia de la planificación del desarrollo se remonta al período 1940 – 1943 con la elaboración del denominado Plan Bohan, producto de la misión enviada por los Estados Unidos de Norteamérica encabezada por Mervin L. Bohan. Este Plan con marcada influencia de la visión keynesiana dominante en la época pretendía lograr el crecimiento económico a través de la promoción de las migraciones internas hacia la región oriental (tropical) del País con el objetivo de promover una agricultura comercial de gran escala a través de incrementos significativos de la producción. Para vincular estos centros productivos con los mercados se proponía la mejora de la infraestructura vial del eje central del País (Santa Cruz - Cochabamba - La Paz), la diversificación de la producción, el fomento a la producción agrícola y minera y el desarrollo de la explotación petrolera (GTZ, 2009).

Las bases conceptuales del Plan Bohan son coincidentes con el pensamiento desarrollista predominante en la época que establecía como elementos claves para el “desarrollo de las sociedades atrasadas”, la modernización política y económica de las mismas a través del progreso tecnológico, el incremento de la productividad, el ahorro, la inversión, la industrialización y el desarrollo.

³⁹ Esta síntesis histórica ha sido elaborada a través de una revisión de los diferentes planes de desarrollo implementados en Bolivia desde el año 1940, cuyas referencias se encuentran en el apartado bibliográfico de la tesis

- La industrialización para sustituir las importaciones

Con la revolución del año 1952 y el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro se implementa el enfoque del capitalismo de Estado y la sustitución de las importaciones que influyen de manera importante en definición de las políticas de desarrollo en Bolivia. Este modelo continuó con el gobierno de Walter Guevara Arce del año 1955 cuando se formula el Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución Nacional. Este plan de enfoque desarrollista pretendía transformar las estructuras productivas mediante la sustitución de importaciones, la ampliación del mercado interno, la industrialización agrícola y la promoción de la explotación petrolera.

Este enfoque de desarrollo es coincidente con el pensamiento desarrollista de moda en esa época en América Latina impulsado por la CEPAL a la cabeza de Raúl Prebisch, que sostenía que el deterioro de los términos de intercambio⁴⁰ era un factor importante que provocaba el subdesarrollo latinoamericano. Las recomendaciones de la CEPAL estaban orientadas a disminuir la dependencia de las importaciones vía la industrialización, la ampliación del mercado interno y la promoción de las exportaciones. Estas recomendaciones son adoptadas por los gobiernos de esa época en sus respectivos planes de desarrollo.

Durante el gobierno de Hernán Siles Suazo (1956-1960) y en un contexto de crisis económica se implementa el denominado Plan Eder, de corte liberal y orientado a la realización de políticas de ajuste macroeconómico, estabilización monetaria y la promoción de las inversiones privadas, especialmente en el rubro del petróleo. Durante el segundo periodo del gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro (1962-1971) se implementa el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social denominado Plan Decenal que recoge los postulados del Plan Bohan promoviendo adicionalmente la formación de complejos agroindustriales, la integración vertical de la minería y la exportación e industrialización del petróleo y el gas (GTZ, 2009).

⁴⁰ Tesis Prebisch-Singer (ver manifiesto de la Habana)

- El capitalismo de Estado

Durante la dictadura del General Hugo Banzer Suarez (1971-1978) se implementa el Plan Quinquenal de Desarrollo. En un marco de conculcación de las libertades democráticas y represión de las organizaciones sindicales y populares se continúa con el modelo de capitalismo de Estado y la promoción de inversiones primarias poniendo énfasis en los hidrocarburos. El financiamiento del plan dependía del endeudamiento exterior y de los excedentes generados por la explotación del petróleo.

El año 1978, un golpe de Estado liderado por el General Juan Pereda Asbún derroca al gobierno de Hugo Banzer profundizando la crisis política y social en Bolivia. Entre 1978 y 1982, seis gobiernos militares de facto se suceden: David Padilla (1978 – 1979); Alberto Natusch Busch (1979); Luis García Mesa (1980 – 1981); Celso Torrelio (1981-1982) y Guido Vildoso (1982). Este período se caracteriza por la violenta represión, persecución, confinamiento y eliminación de opositores políticos contrarios a la dictadura militar, es el caso del asesinato de Luis Espinal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Hasta el año 1982, los sucesivos regímenes militares dieron continuidad a los postulados del Plan Quinquenal. Sin embargo, la crisis política y económica se acrecentaba como consecuencia de la convulsión social creciente, del manejo dispendioso de los recursos públicos provenientes de créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y la cooperación bilateral y de la resistencia creciente de la comunidad internacional a reconocer a regímenes militares constituidos a partir de golpes de Estado.

A partir del año 1982, cuando se recupera la democracia en Bolivia después de más de una década de gobiernos militares, Bolivia empieza a vivir un nuevo contexto político, económico y social en medio de una profunda social y crisis económica.

El Gobierno de Hernán Siles Suazo formula el Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo (1984-1987), cuya orientación en materia de desarrollo buscaba desarrollar una nueva estructura productiva que permita atender las necesidades básicas de la población boliviana reduciendo al mismo tiempo la extrema dependencia externa. Estos objetivos serían

alcanzados a través de la realización de 5 políticas: relacionamiento externo, desarrollo social con énfasis en la participación de la población, desarrollo económico, desarrollo sectorial y desarrollo regional (Bolivia - Presidencia de la República, 1984).

Después de una tregua social de 100 días, el Gobierno de Siles Suazo enfrenta una severa y aguda hiperinflación que detona una crisis política y social sin precedentes ocasionando la renuncia anticipada del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones.

- El neoliberalismo

En agosto del año 1985, el Congreso Nacional designa a Víctor Paz Estenssoro como Presidente de Bolivia. En su cuarto mandato y bajo el lema de “Bolivia se nos muere”, el otrora líder del proceso revolucionario de 1952 que condujo el proceso de nacionalización de la minería, la reforma agraria y posibilitó el voto universal a los bolivianos, a solo tres semanas de su posesión cierra el ciclo del capitalismo de estado y da inicio al periodo del neoliberalismo en Bolivia.

El Decreto Supremo 21060 inaugura la Nueva Política Económica (NPE) que se orienta a generar una mayor participación del sector privado en el manejo económico del Estado. El rol del Estado se limita y es orientado a promover la inversión privada y el desarrollo humano. El objetivo principal de la NPE es controlar la hiperinflación y estabilizar la economía a través de la implementación de políticas económicas de corte liberal (flotación de la divisa norteamericana, reducción del déficit fiscal, libre contratación laboral, liberalización de los precios de bienes y servicios, reforma tributaria, etc.). Si bien la NPE tuvo éxito en controlar el proceso inflacionario, el crecimiento económico fue mínimo, el sector privado no pudo generar empleo ni riqueza para dinamizar la economía. Por el contrario, bajo el título de relocalización más de 20 000 mineros son despedidos de la Corporación Minera de Bolivia, producto de la decisión de reducir el gasto público y disminuir el déficit fiscal ante la caída de los precios del estaño.

El último año de gestión del gobierno de Víctor Paz Estensoro (1989), se publica la Estrategia de Desarrollo Económico y Social (1989-2000) cuyo objetivo general era de “lograr un mayor bienestar para la población boliviana actual y para las generaciones futuras” sobre la base 6 estrategias: 1) el ordenamiento económico y administrativo del Estado en un marco de economía de libre mercado; 2) la continuidad de la NPE basada en la continuación de las reformas de ajuste estructural; 3) el fomento al sector privado y la promoción de la inversión extranjera; 4) la modernización del Estado; 5) la descentralización política, económica y administrativa y 6) un programa masivo de inversiones públicas (Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 1989).

- El desarrollo sostenible de la mano del neoliberalismo

El siguiente gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) estuvo caracterizado por la continuidad de proceso de estabilización económica; se ratificaron las medidas de ajuste estructural (libre determinación del tipo de cambio, libre convertibilidad de la moneda, libre fijación de salarios en el sector privado, control del déficit fiscal, libre fijación de tasas de interés, etc.). La política social denominada como “pago a la deuda social histórica” estuvo caracterizada por la actualización de las rentas, la indexación y ajuste de los salarios y la implementación de obras de inversión social (salud, educación, vivienda, saneamiento básico, etc.). En este Gobierno se promulga la *Ley del Medio Ambiente No 1333*, bajo influencia de la evolución del pensamiento ambientalista luego de la Conferencia Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo de Río el año 1992 y el plan de acciones de la Agenda 21 que se incorpora la dimensión ambiental en las políticas, programas, planes y proyectos en Bolivia.

En el año 1992, se publica la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cuya finalidad fue la de “crear condiciones económicas, sociales e institucionales para la satisfacción permanente de las necesidades básicas de todos los bolivianos”, entendiendo como necesidades el empleo, los ingresos, la salud, la nutrición, la educación la vivienda y el saneamiento básico (Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 1992). Para lograr sus fines la estrategia plantea 4 objetivos específicos: a) consolidar la estabilidad económica; b) lograr el crecimiento

económico y generar empleo productivo; c) institucionalizar y modernizar el Estado y d) desarrollar el potencial de los recursos humanos y naturales (Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 1992, p.14).

Influenciada por el paradigma dominante a la época, la END define el desarrollo como “crecimiento económico con justicia social en democracia” y se elabora sobre los postulados del funcionamiento de una economía de libre mercado con amplia apertura hacia el exterior reconociendo el rol del mercado como principal ente asignador de recursos.

Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), se dio continuidad y profundizó el neoliberalismo en Bolivia, luego de las medidas de ajuste estructural implementadas el año 1985, en este gobierno, se implementan los procesos de capitalización (privatización masiva de empresas públicas), participación popular y descentralización administrativa, reforma educativa, reforma del sistema de jubilaciones y la reforma agraria. Según la GTZ (2009, p.57), estas reformas “empataron con la agenda internacional en el marco del denominado Consenso de Washington, por un lado, y el impulso a la propuesta del desarrollo sostenible, por otro”.

Con la creación el año 1993 del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medioambiente como órgano rector de la planificación del desarrollo en Bolivia, se empiezan a elaborar los primeros Planes de desarrollo incorporando los postulados del paradigma de moda (desarrollo sostenible).

El proceso de desconcentración política y administrativa implementado en los años 1994 y 1995 con la promulgación de las leyes de descentralización política administrativa y participación popular contribuye a la difusión y aplicación de los postulados del desarrollo sostenible a nivel regional y municipal.

Se impulsa el proceso de institucionalización del Sistema Nacional de Planificación (...), la formulación, difusión e implementación del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), el diseño y elaboración a través de talleres participativos de los nuevos Planes Departamentales de Desarrollo (PDDES)

compatibilizadas con las denominadas Agendas 21 departamentales (GTZ, 2009, p. 59).

En el año 1997 asume la presidencia del País el ex-dictador General Hugo Banzer Suárez por el período (1997-2002). Con un discurso orientado a la recuperación del Capitalismo de Estado, este gobierno en los hechos, mantiene el enfoque del neoliberalismo profundizando el proceso de privatización de las empresas públicas. Se mantiene asimismo el objetivo estratégico de avanzar hacia el desarrollo sostenible bajo un enfoque de economía social de mercado (GTZ, 2010).

En diciembre el año 1997, el gobierno aprueba el *Plan General de Desarrollo Económico y Social* (PGDES, 1997-2002) denominado “País Socialmente Solidario”, cuyo objetivo central es el de mejorar la calidad de vida del ser humano empobrecido. Para ello se definen los siguientes objetivos específicos: impulsar la economía social de mercado, lograr la estabilidad económica, generar empleo, distribuir equitativamente la riqueza, erradicar el narcotráfico, mejorar la seguridad ciudadana, etc.

- El desarrollo humano, la lucha contra la pobreza

Si bien el PGDES fue el marco para realizar los planes de desarrollo departamentales (PDD) y municipales (PDM), este fue sustituido por la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) promulgada el año 2001, fruto de un amplio proceso de planificación participativa realizado con actores a nivel nacional, departamental y municipal denominado Diálogo Nacional realizado el año 2000.

En un contexto de debilitamiento de la economía a nivel regional que se manifiesta con la crisis de Brasil (1988) y después en la Argentina (2001), la EBRP guardaba mayor sintonía con las políticas y lineamientos de los organismo de cooperación internacional (Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) y tenía como objetivo central el de “reducir la pobreza a través de la implementación de políticas económicas y sociales” a través de la consecución de 4 objetivos específicos: i) ampliar las oportunidades

de empleo e ingresos mediante el apoyo y fomento a la capacidad productiva; ii) desarrollar capacidades en la áreas de educación primaria, salud preventiva y vivienda; iii) incrementar la seguridad y protección de los pobres y; iv) promover la participación e integración social (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, 2001).

Los efectos de la crisis económica por la que atravesaban los países de América Latina a fines de los años 90 y principios del 2000, se vieron reflejados al interior de Bolivia por la emergencia de conflictos sociales. Un hito importante es la denominada “Guerra del Agua” acaecida en la ciudad de Cochabamba, donde el sector de regantes y población urbana rechazaron el alza de las tarifas de agua potable promovida por la empresa municipal privatizada *Aguas del Tunari*. Tras largas jornadas de bloqueos, manifestaciones y enfrentamientos los sectores sociales lograron la ruptura del contrato de concesión con esta empresa (consorcio internacional conformado por la Internacional Water U.K. subsidiaria de la transnacional Bechtel), consolidando a los movimientos sociales como actores colectivos de primer orden.

El año 2002 asume la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada ganando las elecciones con una estrecha diferencia frente al líder emergente Evo Morales Ayma. La profundización de la crisis política, económica y social, consecuencia de la imposición de políticas antipopulares como la elevación de los impuestos en febrero de 2003 y la elevación del precio de los hidrocarburos el octubre del mismo año, desataron movilizaciones sociales fuertemente reprimidas por el gobierno. La brutal represión y masacre de Warisata (localidad del altiplano paceño) y zonas urbanas de la ciudad del Alto y La Paz provocó una insurrección popular que desencadenó la renuncia y huida de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Bajo este escenario de conflicto social asume el mando del país el Vicepresidente Carlos Meza Gisbert por el período (2003-2005). Esta gestión se caracteriza por una elevada conflictividad política y social ante la pérdida de credibilidad de sectores de la población boliviana hacia el sistema político tradicional. En junio de 2005 ante la renuncia de Meza, asume la presidencia Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) con la agenda principal de convocar a elecciones en la cuales resulta ganador Evo Morales Ayma.

Hasta aquí, las diferentes recetas aplicadas por imposición y/o recomendación de los países industrializados y/o los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo no lograron desarrollar el país. El pregonado crecimiento económico que debía solucionar los problemas de pobreza, exclusión social, marginalidad social, no se produjo. Por el contrario, las diferentes estrategias sean estas de corte desarrollista o monetarista neoliberal, aplicadas por los sucesivos gobiernos, solo incrementaron los niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginalidad social.

La revolución nacional del año 1952 fracasó en su objetivo de lograr la independencia económica de Bolivia vía la intervención del Estado en la provisión de bienes y servicios. La industrialización del país para sustituir las importaciones, según los postulados de la CEPAL nunca se materializó. Las medidas revolucionarias implementadas, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, etc., fueron insuficientes para superar las condiciones de desigualdad, exclusión social y pobreza de la mayor parte de la población indígena y campesina boliviana.

El ensayo de implementar un modelo de “Capitalismo de Estado” después de la revolución del año 1952, tampoco funcionó; más bien, produjo la emergencia de oligarquías regionales que concentraron el poder y la riqueza del país en pocas manos.

La crisis de la deuda externa y la creciente dependencia a los precios internacionales de las materias primas que se vinieron abajo por la crisis internacional de los años 80, condujeron al agotamiento del ciclo del capitalismo de estado y dieron fin al ciclo desarrollista, propiciando la emergencia del monetarismo neoliberal de los años 80.

El “modelo neoliberal” que trató de sustituir al Estado por el mercado como principal ente regulador del desarrollo y asignador de recursos, profundizó la desigualdad y marginalidad social. Los objetivos desarrollistas fueron abandonados, estableciéndose nuevos objetivos vinculados ahora a la reducción de la pobreza.

Los organismos internacionales abandonaron el discurso del desarrollo y comenzaron a enarbolar el discurso de la satisfacción de necesidades básicas, del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza vía el logro de los denominados objetivos del milenio.

La aplicación de las medidas neoliberales redujo el rol y la capacidad del Estado boliviano para implementar políticas sociales y alcanzar los objetivos reformulados de lucha contra la pobreza. Estando las políticas sociales ahora supeditadas al comportamiento del mercado, se profundizó la crisis social, económica y política del país. El desmantelamiento de las empresas estatales trajo mayor desempleo, el cual no fue absorbido por la incipiente inversión privada. El vacío en la atención de las necesidades sociales fue parcialmente llenado por ONGs y agencias multilaterales y bilaterales de cooperación que en algunos casos condicionaban su apoyo al cumplimiento de doctrinas externas.

Desde la emergencia del concepto del “desarrollo” en la década de los años 40 y después de aproximadamente 60 años y 7 enfoques desarrollistas implementados (modernización, industrialización para sustituir las importaciones, capitalismo de estado, neoliberalismo, desarrollo sostenible, desarrollo humano y lucha contra la pobreza), Bolivia recibía el año 2000 como el segundo país más pobre de América del Sur solo superado por Haití, las distintas recetas desarrollistas como vimos no lograron modernizar, industrializar, capitalizar, liberar ni desarrollar de forma sostenible o humana el país, por el contrario, como hemos visto las condiciones de pobreza y marginalidad social se mantuvieron o profundizaron a tal punto que el propio PNUD bautizó el modelo neoliberal como una fábrica de pobres.

En ese contexto y en medio de una profunda crisis social, económica, política y ambiental durante la década del año 2000, emerge en el seno de intelectuales bolivianos, miembros de los movimientos sociales e indígenas de Bolivia y Ecuador un pensamiento renovado que cuestiona el fin mismo de los enfoques de desarrollo, proponiendo la construcción de una nueva sociedad fundada en las cosmovisiones y prácticas de los pueblos indígenas y originarios de estos países.

Repensar el desarrollo es repensar la forma misma de existencia de las sociedades, tomando como ejemplo la organización comunitaria de las naciones indígenas sustentadas en la búsqueda de relaciones armónicas, simétricas y equilibradas entre el ser humano y su entorno natural y espiritual.

En este enfoque, lo comunitario prevalece sobre lo individual y el orden ético se fundamenta en principios de solidaridad, reciprocidad, redistribución, unidad y complementariedad, los cuales deben ser practicados para alcanzar el Vivir Bien.

Los objetivos clásicos de desarrollo (lograr un crecimiento económico sostenido, el desarrollo humano, el progreso tecnológico, etc.), dentro de esta concepción no son abandonados pero se vuelven secundarios.

- Cambio de paradigma: emergencia del Vivir Bien

En el gobierno de Evo Morales se formula el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2016 denominado “Para Vivir Bien”, el cual refleja una filosofía crítica y contraria a los planes de desarrollo anteriores.

En su diagnóstico, el PND afirma que la pobreza, desigualdad y exclusión social son producto del colonialismo, de la condición de país exportador de materias primas y del neoliberalismo el cual, “debilitó al Estado y supeditó el desarrollo del País a los designios de los organismos multilaterales y a los intereses de las empresas transnacionales”. El PND señala que las políticas de ajuste estructural incluyeron como objetivo urgente la reducción de la pobreza cuyo cumplimiento fue condicionado por los organismos multilaterales y bilaterales de cooperación al logro de otros objetivos inconsultos vinculados a la mejora de las necesidades básicas insatisfechas, luego la mejora de los indicadores de desarrollo humano y finalmente en la consecución de los objetivos del milenio (PND, 2016, p. 6).

Para el gobierno de Morales, el Estado debe ser el protagonista principal en materia de desarrollo, tanto en lo económico como en lo social. Se pone énfasis en modificar el paradigma de desarrollo economicista y reemplazarlo por un paradigma nuevo “el Vivir Bien”, inspirado en las culturas indígenas y originarias del país, que no se base en la acumulación de riqueza y bienes materiales sino, en la satisfacción de aspectos subjetivos, espirituales y emocionales buscando un equilibrio en las denominadas economía estatal, comunitaria, mixta y privada (PND, 2006).

En ese sentido, la identificación y caracterización de vías alternativas de “desarrollo” o incluso **proyectos alternativos de sociedad** sobre la base de modelos endógenos adaptados a contextos específicos es en nuestro entender, la principal contribución de esta investigación.

Como hemos podido evidenciar, la implementación de modelos o recetas externas no han logrado “desarrollar” a nuestras sociedades, por el contrario, las condiciones de pobreza, marginalidad social y degradación ambiental se han agravado. Urge por lo tanto, explorar caminos alternativos, “nuevas vías” como señala Edgar Morin (2011) que nos permitan reformar la vida, la moral, el pensamiento, la educación, la política e incluso la civilización y, nos aparten del sendero trazado por el paradigma de la globalización económica imperante en la actualidad, el cual nos conducirá en caso de no variar su rumbo a una multicrisis civilizatoria sin precedentes como lo han reconocido varios estudiosos (Gustavo Esteva, Lucie Sauvé, Wolfgang Sachs, Ivan Illich, Serge Latouche, Majid Rahnema, Gilbert Rist, y muchos otros).

6.2 Observaciones y discusiones sobre la metodología

En esta sección, deseamos aportar ciertos elementos de discusión relativos al proceso metodológico adoptado para la realización de esta investigación. Recordemos que la investigación tiene tres componentes: teórico (investigación documental), empírico (estudio de caso) y propositivo (investigación especulativa).

El componente teórico de la investigación basado en una investigación documental de los diferentes enfoques de desarrollo y el análisis del subdesarrollo nos han permitido contrastar las diferentes propuestas teóricas sobre el desarrollo, comparando las propuestas generadas en el Norte con aquellas del Sur. En la sección precedente (6.1), hemos podido constatar que el análisis de las teorías y corrientes sobre el desarrollo permiten interpretar la historia política-económica de Bolivia y legitimar la problemática específica de esta investigación.

El componente empírico de la investigación, basado en un estudio de caso de carácter cualitativo y etnográfico nos permitió enfocarnos en el contexto específico de la nación Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia. La aproximación al objeto de estudio (el desarrollo) buscó en todo momento superar la mera descripción de los fenómenos, tratando de comprender el porqué de las cosas, lo que requirió, la inmersión del investigador en el campo. Nuestra visita en repetidas ocasiones en las comunidades indígenas nos ha permitido describir e interpretar la realidad estudiada.

A través de diversas estrategias de recolección de datos (observación participante, entrevistas en profundidad, registros fotográficos, video, etc.), mediante un proceso inductivo, describimos e interpretamos la cosmovisión, la forma de vida y las prácticas de desarrollo de la gente, contrastando opiniones, identificando visiones y representaciones, guiándonos siempre por la pregunta y los objetivos de investigación estando siempre atentos a la posibilidad de reformularlos, en caso necesario, para adaptarlos a la realidad.

En el principio de la investigación, se trató de recurrir a las encuestas con cuestionarios escritos. Sin embargo, se constató que la mayor parte de los participantes no leen ni escriben el español. Así tuvimos que seleccionar otras estrategias de recolección de información adaptadas al contexto: observación no participante, entrevistas individuales, entrevistas con personas clave, entrevista de síntesis, registros de audio y video e investigación documental.

Al final del estudio de campo y una vez que se contaban con los resultados preliminares, se realizó la validación de los resultados, contando con la participación de autoridades y comunarios indígenas.

Con la finalidad de garantizar la validez de los resultados del estudio, se recurrió a la estrategia de la triangulación de datos. Primero se realizó una triangulación espacial que consistió en la ampliación del área geográfica de la investigación que abarcó a tres departamentos de Bolivia (Pando, Beni y La Paz): se realizaron entrevistas en dos ciudades (Cobija y Riberalta) donde se encuentran la representación y las autoridades de los gobiernos indígenas y se visitaron ocho comunidades indígenas en total habiéndose escogido a la comunidad de Trinidadcito para realizar la estadía prolongada en campo, según se recomienda en caso de estudios etnográficos.

Por otra parte, también se realizó la triangulación de herramientas de recolección de información. Durante la implementación del componente teórico de la investigación se recurrió a la investigación documental, habiéndose acopiado la mayor cantidad posible de documentación escrita sobre los pueblos indígenas de Bolivia y particularmente sobre la nación indígena Tacana. Para ello se visitaron bibliotecas, centros de documentación y oficinas de los gobiernos indígenas. La investigación bibliográfica fue complementada con estrategias de recolección de datos cualitativas como es el caso de la observación no participante, las entrevistas a personas claves, las entrevistas en profundidad, las entrevistas grupales de síntesis y grabaciones de audio y video en las propias comunidades indígenas.

La investigación confrontó los siguientes desafíos durante su implementación:

- Sincronización compleja entre la planificación de las actividades del trabajo de campo del investigador y la disponibilidad de los participantes del estudio.
- Dificultad en la inmersión del investigador en las actividades que desarrollan los Indígenas. El enfoque etnográfico de la investigación requirió que el investigador se acople o siga de cerca ciertas tareas que realizan los Indígenas en su ambiente natural (parcelas agrícolas, bosque, ríos, etc.), lo cual no siempre fue posible debido a la dificultad para observar y documentar ciertas actividades como la caza, la pesca y los rituales espirituales.

Para el componente empírico del estudio (estudio de caso), se recomienda realizar una inmersión exploratoria para afinar las estrategias de recolección de datos, también para ganarse la confianza de los participantes del estudio y familiarizarse de los hábitos y costumbres de los indígenas. Las actividades que desarrolla el investigador deben ajustarse para evitar situaciones que incomoden o molesten a los participantes del estudio. Las observaciones y las entrevistas en profundidad fueron los métodos de recolección de información privilegiados en un medio donde el uso del lenguaje escrito es escaso.

6.3 Observaciones y reflexiones sobre los resultados del estudio de caso

Recordemos que el presente estudio tiene como meta la de contribuir a la construcción de una teoría de desarrollo apropiada al contexto de la nación indígena Tacana de la Amazonía de Pando.

La caracterización de las diferentes concepciones teóricas y prácticas del desarrollo (acápito 6.1) ha sido útil para documentar, contextualizar y aclarar la problemática de la investigación. Los resultados del segundo objetivo de la investigación⁴¹ nos han permitido identificar elementos que pueden contribuir a la construcción de un “modelo” de desarrollo apropiado al contexto de la nación Tacana, que presentaremos en la sección 6.3.3.

6.3.1 Observaciones relativas al segundo objetivo

La investigación ha demostrado que los indígenas Tacanas tienen una visión híbrida del desarrollo. Por un lado, asocian el desarrollo a los proyectos que son implementados por las instituciones del estado, las organizaciones no gubernamentales y/o la cooperación internacional en las áreas de salud, educación, telecomunicaciones, saneamiento básico,

⁴¹ Examinar la propuesta del Vivir Bien al interior de las comunidades indígenas Tacanas y su relación con su concepción propia de desarrollo.

infraestructura productiva, etc. ; por otro lado, el desarrollo está también asociado a un estado de bienestar material y espiritual propio de la cosmovisión de las naciones indígenas, donde se ha podido evidenciar que varios valores, principios y prácticas de la nación indígena Tacana son similares a las establecidas por el Gobierno Nacional en la *Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien* (Ley 300).

Mediante la práctica de sus principios y valores, los indígenas Tacanas esperan construir una sociedad donde no haga falta nada, donde haya alimentación, vivienda y vestimenta, donde la comunidad haga fructificar sus valores culturales, espirituales y sociales y se encuentre en armonía con su entorno material y espiritual (lugar de fiesta y felicidad).

Si analizamos los contenidos de la Ley No 300, podemos apreciar que los fines, valores y principios son muy similares (Tabla 6.1). Los indígenas Tacanas persiguen como fin la construcción de una sociedad de tipo comunitaria que habita su tierra y territorio.

El territorio es concebido por los indígenas Tacanas como el lugar donde pueden obtener alimentación, vivienda, vestimenta y practicar sus valores e identidad cultural, en un estado de armonía y equilibrio con su entorno material y espiritual, siendo las premisas básicas para lograr el bienestar: el respeto de sus derechos, la autodeterminación y la posesión de su territorio ancestral.

El enfoque del Vivir Bien plantea la construcción y/o reconstrucción de un nuevo proyecto de sociedad, cuyo objetivo central no es alcanzar el desarrollo vía el crecimiento económico sino, más bien, preservar toda forma de vida.

Lo novedoso de este enfoque radica en que la matriz principal del “modelo” no es el desarrollo económico, sino la búsqueda y recuperación de un estado de equilibrio y armonía entre el hombre y todo lo que le rodea. Se plantea reemplazar la cultura de la acumulación económica por la cultura de la vida, la construcción y/o reconstrucción de sociedades de tipo comunitarias basadas en principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, armonía, consenso y respeto por la naturaleza. Para tal efecto, se plantea la necesidad de atribuir derechos no solo al hombre sino también a la naturaleza e incluso al cosmos.

Tabla 6.1

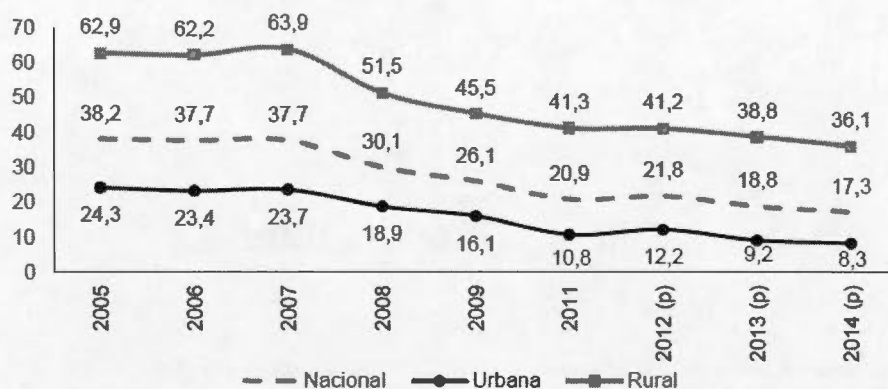
Cosmovisión, principios y algunas prácticas de desarrollo de la nación Tacana de la Amazonía boliviana en relación a las establecidas en la Ley No 300⁴²

Fuente: Elaboración propia

Elemento	Ley No 300 (2012)	Cosmovisión de tierras bajas (nación indígena Tacana de Bolivia)
Objetivo del desarrollo – fin superior	Preservar y proteger la vida (cultura de la vida)	Tierra y territorio donde no falta nada y haya alimentación, vivienda y vestimenta, donde la comunidad hace fructificar sus valores culturales, espirituales, sociales, lugar de armonía con su entorno material y espiritual, lugar de fiesta y felicidad
Tipo de organización social privilegiada	Comunitaria	Comunitaria
Valores y principios	Solidaridad Complementariedad Equilibrio Respeto y protección de la Madre Tierra Saber alimentarse Saber danzar Saber trabajar Saber pensar Saber escuchar Saber comunicarse Saber soñar Saber crecer	Solidaridad Armonía Reciprocidad Protección y respeto de la naturaleza (representada por el bosque) Unidad
Tipo de democracia	Decisiones por consenso	Decisiones por consenso
Condiciones para el Vivir Bien	Desmontaje del colonialismo y neoliberalismo Construcción de un nuevo estado pluricultural comunitario	Autodeterminación Respeto de los derechos Tierra y territorio
Principales prácticas productivas		Caza Pesca Agricultura de subsistencia Extractivismo de bajo impacto ambiental Etnobotánica, etnomedicina Artesanías

La implementación de este enfoque a partir del año 2005 ha mostrado efectos interesantes en Bolivia. Por una parte, los procesos de nacionalización de las riquezas y el control del estado sobre la vida económica han permitido reducir las condiciones de pobreza y marginalidad social producida tras décadas de aplicación de los modelos neoliberales (Figura 6.1). Según datos del Instituto Nacional de Estadística bajo el enfoque del Vivir Bien, la pobreza extrema se ha reducido del 38 al 17 % en los últimos 10 años.

⁴² Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE con información de las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística - INE.

(p): Preliminar, cifras que contemplan las proyecciones de población del Censo 2012.

(e): Estimación, sólo disponible a nivel nacional.

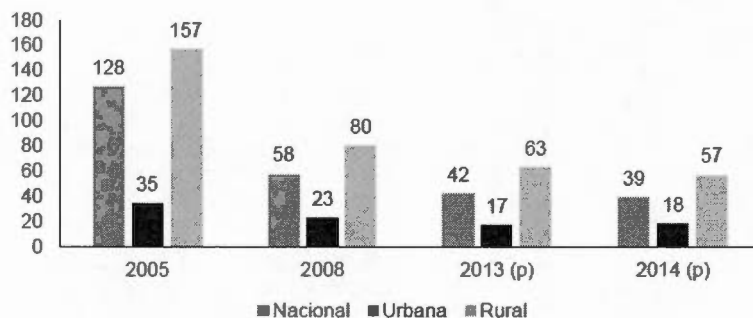
Figura 6.1 Evolución de la pobreza extrema en Bolivia (en %)

La riqueza generada en Bolivia es repartida de manera más equitativa entre sus ciudadanos, siendo el estado socio mayoritario de las empresas estratégicas, una parte significativamente reducida de la riqueza generada en el país es expatriada. Desde una perspectiva nueva, la inversión social se ha multiplicado en base a las necesidades de las regiones y comunidades. Los criterios de inversión no son necesariamente económicos sino más bien sociales y ambientales, priorizándose la satisfacción de necesidades básicas y el respeto por la naturaleza.

Según datos del INE para el año 2005, el 10 % de la población más rica de Bolivia ganaba 128 veces más que el 10 % de la población más pobre; para el año 2014, el indicador bajó de 128 a 39. (Figura 6.2).

Se entiende asimismo que la implementación del Vivir Bien es más bien un proceso en construcción, el cual es diseñado en base al contexto de cada uno de los pueblos o naciones

que habitan un país. Desde esta perspectiva, no habrá un solo modelo de vivir, sino más bien, uno por pueblo o nación en función a cada contexto particular.

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE con información de las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística - INE.
(p): Preliminar.

Figura 6.2 Relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10 % más pobre de la población

6.3.2 Observaciones relativas al tercer objetivo

Analizando los resultados relativos al tercer objetivo⁴³ podemos comprender mejor la forma de vida de las sociedades indígena Tacanas. La organización social y el trabajo individual tiende hacia la diversificación de tareas; se han identificado al menos 6 estrategias de vida (caza, pesca, recolección, agricultura, artesanía y trabajo remunerado) en cada familia: la organización social no tiende a la especialización. Por otra parte, se ha podido evidenciar que la satisfacción de necesidades básicas es privilegiada antes que la búsqueda de rentabilidad.

Otra característica importante es que la condición de pobreza no está asociada con la carencia de bienes materiales, sino más bien con la imposibilidad de trabajar debido a la edad avanzada de las personas o a la ocurrencia de enfermedades que les impida desarrollar sus actividades cotidianas.

⁴³ Poner en evidencia y caracterizar las visiones, principios y prácticas alternativas de desarrollo implementadas en el contexto de la Nación Tacana.

Las prácticas educativas están orientadas a lograr el equilibrio y la armonía con el entorno material y espiritual que les rodea, donde los hábitos de producción y consumo son de bajo impacto ambiental y están adecuadas a la capacidad de resiliencia de los sistemas naturales.

Edgar Morin (2011, p.74) reconoce la importancia de defender las sociedades indígenas, “ricas en su pobreza” y modelos de solidaridad comunitaria donde no existe el individualismo porque cada individuo es policompetente, sociedades “depositarias de numerosas verdades esenciales que nosotros ya no poseemos y que podríamos recuperar”.

Por su parte, Albert Tévoédjrè en 1977 ya había identificado la necesidad de reinventar la economía inspirándose de aquellas sociedades que construyen modelos endógenos donde la frugalidad y la satisfacción de las necesidades vitales están por encima de la acumulación material y el desarrollo económico, donde se valore y rescate el saber tradicional para el desarrollo de tecnologías alternativas simples, eficaces que no generen dependencia.

Tales criterios también se encuentran en los postulados del ecodesarrollo donde se habla de la necesidad de generar modelos endógenos de desarrollo propios a cada contexto histórico, cultural y ecológico, que estén orientados a la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales.

Desde una perspectiva ambiental, las prácticas realizadas por los indígenas Tacanas son de bajo impacto ambiental. La baja densidad y alta dispersión poblacional coadyuva a mitigar el impacto antrópico sobre el medio ambiente. Los indígenas mismos se autocalifican como los guardianes del bosque. Sin embargo, las principales amenazas provienen del mismo hombre.

Las migraciones crecientes de colonizadores que vienen principalmente de tierras altas, el asentamiento de empresas madereras y mineras, con todos los efectos negativos que ocasionan (deforestación, aculturación, mercantilización del bosque, modificación de hábitos de producción y consumo, etc.), constituyen los principales desafíos que enfrenta la nación indígena Tacana. Por ello, entre sus principales demandas, se encuentran el respeto y goce de sus derechos, la consolidación de la propiedad de su territorio, la profundización y

consolidación de la autonomía indígena (gobierno indígena) en un contexto de autodeterminación.

Los resultados relativos al logro de nuestro tercer objetivo han servido para identificar los elementos del “modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana que se discuten en la sección siguiente.

6.3.3 Observaciones relativas al cuarto objetivo

Como se ha descrito ampliamente a lo largo de la investigación, los pueblos indígenas amazónicos viven en un ecosistema particular. La Amazonía constituye la región de mayor biodiversidad del planeta, fuente importante de agua dulce de planeta. Presta innumerables “servicios ecológicos” a escala mundial, entre ellos la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la estabilidad climática a nivel continental. Es el hogar de varios pueblos indígenas, entre ellos la Nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia asentada en uno de los ecosistemas mejor preservados de Bolivia.

El cuarto objetivo de la investigación hacía referencia a la identificación de elementos de “un modelo de desarrollo” apropiado al contexto de la nación indígena Tacana de esta región, aplicable a contextos similares.

Recordemos que nuestro segundo objetivo de investigación era el de examinar la propuesta del Vivir Bien al interior de las comunidades indígenas Tacanas y su relación con la concepción propia de desarrollo que tiene estas comunidades. Al respecto, como habíamos señalado en los capítulos anteriores, primero, es necesario puntualizar que la noción del Vivir Bien o *Suma Qamaña* fue acuñada a principios de la década de los años 2000, cuando en la ciudad de la Paz, Bolivia, se creó un proyecto denominado “*Suma Qamaña*” en el marco del proceso intitulado Diálogo 2000, impulsado por el gobierno de ese entonces. Así, el concepto es relativamente nuevo.

Producto de los cambios políticos, sociales y económicos por los cuales Bolivia y Ecuador atravesaron en los últimos 14 años, la noción de Vivir Bien se ha ido enriqueciendo gracias al esfuerzo de intelectuales Aymaras como Fernando Huanacuni y David Choquehuanca, entre otros.

El proceso de refundación de Bolivia, que tiene su hito en la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) del 2009, constitucionaliza la noción del Vivir Bien en el ordenamiento jurídico que rige al país. Sus definiciones, principios y algunas de sus prácticas son insertadas en la CPE, con el propósito de apoyar la construcción del nuevo estado plurinacional, pluricultural y comunitario. Si bien la proposición del Vivir Bien fue construida sobre bases y principios endógenos, es marcada la influencia del pensamiento Aymara en su teorización.

Al examinar la propuesta del Vivir Bien en el seno del pueblo indígena Tacana de la Amazonía pandina, pudimos constatar que esta noción es familiar para los indígenas de tierras bajas (Amazonia), debido a que la asocian con el primer presidente indígena que ha tenido el país desde su independencia: el gobierno de Evo Morales Ayma ha adoptado el Vivir Bien como modelo de sociedad a través de un proceso de cambio que persigue la refundación de Bolivia mediante “el desmontaje del colonialismo y el neoliberalismo y la construcción de una nueva sociedad de tipo plurinacional y comunitaria” (Figura 6.3).

La percepción de que el desarrollo es una especie de mito inalcanzable y que la aplicación de las diferentes recetas desarrollistas con enfoque económico más bien han agravado las condiciones de pobreza, marginalidad social y degradación ambiental en los países denominados subdesarrollados y tomando en cuenta la finitud de ciertos recursos naturales, es poco probable que los denominados países subdesarrollados puedan alcanzar el estado de desarrollo de los países ricos e industrializados.

Figura 6.3 Esquema de construcción de un nuevo estado plurinacional y comunitario
Extraído de Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia (2006)

Consideramos necesario replantear no solo la forma de hacer desarrollo sino también el proyecto mismo de sociedad. En el caso específico de la nación indígena Tacana, se evidencia que el proyecto de sociedad persigue el logro de un estado de armonía y equilibrio con el entorno natural y espiritual, respetando toda forma de vida.

Este estado de equilibrio está basado en:

- 1) *Practica de principios y valores:* que permitan la coexistencia armónica y equilibrada de todos los seres vivos (solidaridad, armonía, reciprocidad, respeto y protección de la naturaleza, unidad, etc.)
- 2) *Lo endógeno:* la capacidad de construir un proyecto de sociedad propio a través del ejercicio de la autodeterminación;
- 3) *La satisfacción de necesidades materiales y espirituales:* el "desarrollo" debe orientarse a satisfacer las necesidades materiales y espirituales bajo una lógica de frugalidad, limitando y/ regulando la tendencia a la acumulación que tienen ciertos sectores de una sociedad;

- 4) *La revalorización del saber tradicional y/o la adopción de tecnologías apropiadas:* las prácticas económicas y productivas deben estar sustentadas por tecnologías que permitan limitar los procesos de degradación en función de la capacidad de resiliencia del ecosistema. A este efecto es necesario revalorizar el saber indígena y campesino a través de un diálogo de saberes;
- 5) *El acceso a recursos externos:* el proceso de desarrollo endógeno no se puede realizar solamente con los recursos locales. A través de la movilización social apoyada en liderazgos locales y regionales, se deben movilizar recursos externos para apalancar este proceso. Es necesario poder movilizar recursos en todos los niveles (locales, municipales, regionales, nacionales e internacionales). Las experiencias de la economía solidaria y la revitalización de regiones deprimidas nos dan pistas en este camino.
- 6) *Reinvención de la economía:* encastrar la economía en lo social es un objetivo esencial. Para esto es necesario priorizar el valor de uso antes que el valor de mercado. El reconocimiento de las personas en las sociedad no debe estar basado en su riqueza sino en cuan útiles son a su sociedad. Es necesario regular y limitar el crecimiento de la economía privada, generando las condiciones para la existencia de una economía mixta, donde coexisten las iniciativas económicas de tipo pública, privada, comunitaria, cooperativa y solidaria;
- 7) *El respeto y protección del medioambiente:* se trata de una condición prioritaria si queremos dar sustentabilidad al proyecto de sociedad. La adopción y práctica de valores como la armonía y el respeto a la naturaleza ayudan a lograr este fin. El uso y adopción de tecnologías apropiadas permitirá asimismo adecuar los procesos de desarrollo con la capacidad de resiliencia de los sistemas.

Estos objetivos, principios y características, como hemos visto, pueden ser encontradas en otras propuestas como el ecodesarrollo, el desarrollo a escala humana, el decrecimiento, la transición ecológica, etc., que consideran el cambio del paradigma economicista como condición necesaria para establecer un desarrollo con justicia y equidad.

Por ejemplo, en diciembre de 1998, delegados de todos los países de América Latina reunidos en Cuiabá - Brasil, iniciaron el proceso de sistematización de la *Carta de la Carta de la Tierra Latinoamericana*, afirmando que la “ética impulsará la integración de las dimensiones social, económica, política, ambiental y cultural” como fundamento del desarrollo, reconociendo la importancia de adoptar y guiar sus vidas a través de la práctica de principios como el respeto, la solidaridad, la igualdad, la conservación y preservación del patrimonio natural, cultural e histórico, la honestidad, la paz, la participación, el amor, etc. (Gadotti, 2001).

De esta manera, el componente teórico de nuestra investigación (la cartografía sobre los enfoques y las teorías del desarrollo) se articuló y complementó con los resultados del estudio caso (componente empírico). La clarificación del significado del Vivir Bien y del “desarrollo” en el contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, nos permitió identificar las premisas, características y elementos “de un modelo de desarrollo” acorde al contexto de la nación indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia (componente propositivo de la investigación).

CONCLUSIONES

La presente investigación resulta de un largo camino que empezó con nuestro interés de estudiar la problemática del desarrollo en el seno del medio rural de la Amazonia boliviana. Después de varios años de trabajo en proyectos de desarrollo enfocados al área rural de Bolivia, nos cuestionábamos frecuentemente por qué la pobreza, la exclusión y marginalidad social persistían pese a los esfuerzos realizados por intentar revertir esta situación a través de la implementación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo.

Cuando la exploración de la idea inicial empezó, nos confrontamos a la enorme dificultad de estudiar un tema tan complejo como es el desarrollo y de delimitar la investigación.

La complejidad y la amplitud del tema nos llevaron a tomar un camino poco usual para abordar nuestro objeto de investigación. El enfoque tradicional basado en el análisis económico de variables como el crecimiento macroeconómico, la inversión, el ahorro, el desarrollo tecnológico, el comportamiento de los mercados o el comportamiento microeconómico de los agentes que definen la oferta y la demanda al interior de los países, nos parecía reduccionista e incompleto.

Por una parte, la adopción del enfoque cualitativo y la articulación de tres componentes de investigación (teórico, empírico y propositivo) nos parecían más útiles a la hora de entender las complejas relaciones entre las variables políticas, sociales, económicas, ambientales y espirituales vinculadas con la temática del desarrollo en medio indígena.

Por otra parte, la emergencia de proyectos de sociedad alternativos o visiones de desarrollo alternativas al capitalismo neoliberal generadas en países como Bolivia y Ecuador, motivo un interés particular en su estudio. Analizamos comparativamente los enfoques de desarrollo elaborados en países occidentales con aquellos que emergen en países latinoamericanos como

Bolivia y Ecuador, considerando las grandes diferencias existentes en cuanto a sus visiones, estrategias y prácticas.

En relación con el componente teórico de la investigación, nuestro estudio comenzó con una síntesis de las teorías de desarrollo la cual permitió elaborar una tipología de enfoques de desarrollo. Enseguida se planificó y ejecutó el segundo componente de la investigación basado en la realización de un estudio de caso en el interior de la nación indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia.

La investigación permitió establecer similitudes entre la cosmovisión de la nación indígena Tacana y el paradigma del Vivir Bien: en ambas visiones del mundo se propone el respeto a la vida y la búsqueda de equilibrio entre los seres humanos y su entorno material y espiritual a través de la adopción y práctica de valores y principios como la armonía, solidaridad, reciprocidad, el respeto y la protección de la naturaleza y la unidad.

El estudio de caso permitió constatar que el concepto de desarrollo para los indígenas Tacanas es híbrido: por un lado, se asocia el desarrollo al bienestar que proporciona a los indígenas el acceso y posesión de sus territorios ancestrales (espacio geográfico que les proporciona libertad, alimentación, vivienda, identidad, diversión, etc.), y por otro, el concepto del desarrollo es vinculado a los proyectos implementados en las áreas de salud, educación, servicios básicos, infraestructura productiva, vial, de comunicaciones, etc., que llegan a las comunidades a través de instancias gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional.

El estudio también identificó tres factores fundamentales, considerados por los Tacanas como condiciones previas sin las cuales no es posible alcanzar el Vivir Bien: a) la autodeterminación, b) la posesión de sus territorios ancestrales y c) el respeto a sus derechos.

El componente propositivo de la investigación permitió identificar 7 elementos que podrían inspirar la elaboración "un modelo de desarrollo" apropiado al contexto de la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, aplicable a contextos similares: 1) la adopción y

práctica cotidiana de principios y valores éticos (armonía, solidaridad, reciprocidad, respeto y protección de la naturaleza, unidad, etc.) ; 2) la construcción e implementación de proyectos sociales endógenos en base a los contextos culturales, económicos, ambientales de cada nación; 3) la satisfacción de necesidades materiales y espirituales en base a las particularidades de cada grupo social; 4) el uso, la revalorización e innovación de tecnologías apropiadas a cada contexto; 5) el acceso al apoyo externo para complementar los recursos de la comunidad; 6) la ubicación de la economía dentro de lo social, es decir, poner la economía al servicio del ser humano y de la sociedad, permitiendo la coexistencia de iniciativas públicas, privadas y comunitarias (economía mixta) y 7) el respeto y protección del medioambiente, basados en el ejercicio de principios y valores de armonía con la naturaleza y la modificación de hábitos de producción y consumo con miras de construir sociedades menos consumistas y más frugales.

En este sentido, esta investigación puede contribuir a la formulación de nuevos enfoques de desarrollo o nuevos proyectos de sociedad más justos, equitativos, cultural y ambientalmente adecuados, sociedades o comunidades que vivan en armonía con su medioambiente sin causar daño a otras comunidades. Este estudio puede asimismo contribuir a orientar de mejor manera el camino que recorre la propia nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia, rescatando y revalorizando el saber tradicional y los valores de este pueblo.

La sintonía y afinidad que se ha encontrado entre la cosmovisión de los indígenas Tacanas y el paradigma del Vivir Bien inspirado en las cosmovisiones de las naciones Aymara y Quechua de Bolivia, favorece la construcción de una propuesta de “desarrollo” contextualizada. Esta puede enriquecerse y nutrirse también del pensamiento alternativo fecundo que se genera en los países del Norte para producir y/o generar alternativas frente al rumbo suicida que sigue el modelo economicista. Podría asimismo inspirar iniciativas endógenas en otras regiones del mundo (tanto en el Norte como en el Sur) donde los pueblos buscan alternativas a los modelos dominantes de “desarrollo”.

Identificamos algunas pistas que nos parecen importantes para investigaciones futuras sobre la temática de nuestra investigación. Tomando en cuenta la existencia en la bioregión de

varias naciones indígenas con características similares y/o parecidas a la nación indígena Tacana del norte Amazónico de Bolivia, surge la necesidad de ampliar el estudio a otras naciones indígenas con el propósito de enriquecer la identificación de visiones, valores, principios y prácticas, susceptibles de inspirar la formulación de teorías “desarrollo” más justas, equitativas, que sea cultural y ambientalmente apropiadas. Por otra parte y tomando en cuenta la complejidad del objeto de investigación (el “desarrollo” en medio indígena) sería importante profundizar la investigación en las dimensiones culturales, educativas y espirituales, aspectos que fueron abordados de manera superficial en nuestra investigación por limitaciones humanas y materiales obvias. Un abordaje científico holístico, sistémico y transdisciplinario favorecería y permitiría asimismo profundizar los resultados de este estudio.

Finalmente, para concluir, cabe señalar los límites de esta investigación en lo que concierne a la discusión y validación de los 7 elementos identificados como apropiados para la construcción de una propuesta de “desarrollo” para la nación Tacana. Este proceso fue restringido dada la realidad del contexto de terreno de esta investigación y merecería por cierto, ir más allá de lo iniciado en este estudio con esa comunidad, para ser amplificado y desarrollado en profundidad con el conjunto de los Tacanas.

ANEXO A

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- A.1 Guía de análisis documental
- A.2 Guía de entrevistas exploratorias
- A.3 Guía de observación no participante
- A.4 Guía de entrevista semi-dirigida en profundidad
- A.5 Guía de entrevista de síntesis
- A.6 Guía de entrevista a personal profesional que habita en
las comunidades indígenas

ANEXO A.1

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

La guía de análisis documental ha sido construida en función de los objetivos siguientes:

- Tomar conocimiento de la historia, distribución geográfica, el contexto social, económico, ambiental, institucional, político en el cual se desenvuelven las comunidades Tacanas en Bolivia y de manera específica, aquellos pueblos indígenas asentados en el departamento de Pando;
- Poner en evidencia (en caso de ser posible) elementos vinculados a la temática del desarrollo al interior de estos pueblos, específicamente aspectos referidos a su “visión de desarrollo”, principios, prácticas, necesidades y desafíos;
- Identificar principios, elementos y prácticas de desarrollo social y ambientalmente adecuadas desde la perspectiva de los propios indígenas.

Si bien esta guía de análisis ha sido ampliamente utilizada en la revisión de la documentación relativa a los indígenas, la escasa documentación existente y la falta de estudios específicos sobre el desarrollo en estos pueblos han limitado el cumplimiento de los objetivos específicos que nos habíamos planteado.

COMPONENTE ANALIZADO	ELEMENTOS DE INFORMACIÓN BUSCADOS
<p>Elementos de contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Histórico • Geográfico • Social • Cultural • Ambiental • Institucional • Político • Educativo • Cultural 	<p>Historia, distribución geográfica, contexto social, ambiental, cultural, religioso, institucional, político, educativos en el cual se desenvuelven las comunidades indígenas Tacanas asentadas en el departamento de Pando. Nos interesaba asimismo explorar los aspectos culturales que tocan de manera directa o indirecta a la temática del desarrollo, como ser la costumbres, las prácticas relacionas al trabajo, a la recreación, a la convivencia entre indígenas y otros aspectos que ayuden a explicar su manera de ver el mundo.</p>
<p>Elementos relativos a la temática del “desarrollo”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Representaciones • Principios • Prácticas • Necesidades • Desafíos • Perspectivas 	<p>El significado para los indígenas del concepto del desarrollo; su cosmovisión; los principios, las prácticas, las necesidades, los desafíos y las perspectivas asociadas al concepto del “desarrollo” tal cual se lo concibe en ese contexto.</p>
<p>Elementos relativos a la temática ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> • Representaciones • Situación o estado • Relación comunidad – medioambiente 	<p>Las representaciones que tienen los indígenas sobre el medioambiente, su percepción sobre su situación, el estado del medioambiente al interior de los territorios indígenas Tacanas;</p> <p>El nivel o grado de relacionamiento que tiene estas comunidades en relación a su entorno natural;</p> <p>Las prácticas de gestión, conservación o manejo ambiental, los desafíos existentes en materia ambiental, etc.</p>

ANEXO A.2

GUÍA DE ENTREVISTAS EXPLORATORIAS

Se han realizado cinco entrevistas exploratorias personales con un antropólogo experto en temas indígenas, dos expertos en desarrollo que trabajan en organismos gubernamentales y no gubernamentales de Pando y dos dirigentes de las naciones indígenas asentadas en el departamento Pando.

Las entrevistas han tratado los siguientes puntos:

- Apreciación de los expertos o dirigentes sobre las cosmovisiones de desarrollo al interior de los pueblos indígenas, y sus diferencias o posturas alternativas en relación con la visión de desarrollo economicista occidental;
- Apreciación de los expertos o dirigentes sobre la viabilidad de realizar un estudio de carácter cualitativo en “desarrollo” al interior de las naciones indígenas de Pando;
- Apreciación sobre el nivel de aceptación o colaboración de las poblaciones indígenas para realizar el estudio;
- Apreciación de los expertos o dirigentes sobre las características culturales tradicionales al interior de las comunidades indígenas asentadas en Pando;
- Apreciación sobre la accesibilidad a las zonas de estudio.

ANEXO A.3

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA

La observación es una de las estrategias de colecta de información más utilizada en las investigaciones de tipo cualitativas. Generalmente es utilizada antes de otras estrategias de recolección de información como las entrevistas, los grupos de discusión, etc.

Durante la presente investigación se ha utilizado la observación no participativa durante el primer viaje de carácter exploratorio realizado con el objetivo de poder tener una comprensión cabal del contexto geográfico, social, ambiental en el cual se desarrolla la vida de la Nación Tacana de Pando.

La observación no participativa también ha sido utilizada como una estrategia de recolección de información complementaria al estudio de caso durante las entrevistas realizadas en el trabajo de campo.

El investigador ha participado en diferentes actividades desarrolladas por los miembros de la nación Tacana en tanto que observador no participante.

Las dimensiones que se han querido documentar por las observaciones participantes en los dos viajes de campo realizados han sido las siguientes:

1. Características del contexto de desarrollo de las actividades y prácticas realizadas por los miembros de la nación Tacana en relación a temáticas vinculadas a su vida material y espiritual con énfasis en las temáticas vinculadas a los procesos de desarrollo (características del medio, tipos de viviendas, hábitos de producción de consumo, tipos de prácticas ligadas al desarrollo, recursos existentes, temas tratados, etc.);
2. Datos relativos a los participantes de esas prácticas o actividades (origen y/o procedencia de los participantes, género, posición social, motivación a participar, actitudes, comportamiento, tradiciones, etc.);

3. Los principales momentos asociados a las prácticas relacionadas con las temáticas de desarrollo, cultura y los aspectos relacionados al medioambiente;
4. Los roles y actitudes de los dirigentes y los indígenas así como las interacciones entre ellos y su entorno humano y ambiental.

ANEXO A.4

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Las preguntas de la guía de entrevistas en profundidad han sido formuladas en función de los objetivos siguientes:

- Clarificar las concepciones y representaciones ligadas a la noción del desarrollo en la nación Tacana de Bolivia;
- Caracterizar prácticas de desarrollo de la nación Tacana;
- Discernir y discriminar las características fundamentales de esas prácticas de desarrollo;
- Identificar los desafíos mayores de naturaleza política, económica, ambiental, social y cultural asociada a esas prácticas.

PREGUNTAS

- 1) ¿Qué es el desarrollo según usted? ¿Podría nombrarme 3 palabras para ilustrar su concepción del desarrollo? ¿Podría usted justificar cada una de las palabras?
- 2) ¿Qué es el medioambiente según usted? ¿Podría usted nombrarme 3 palabras para ilustrar su concepción del medioambiente?
- 3) ¿Qué relación podemos hacer entre desarrollo y medioambiente?
- 4) ¿Qué formas de relaciones tienen la comunidad con el medioambiente?
- 5) ¿Cuáles son las necesidades de la nación Tacana en materia de medioambiente?
- 6) ¿Qué significa la noción de bienestar para usted y/o para su comunidad? ¿Puede nombrarme 3 palabras para ilustrar esta concepción de bienestar? ¿Puede usted justificar cada una de estas palabras?

- 7) ¿A oído hablar de la noción del Vivir Bien? ¿Qué significado tiene para usted esta palabra? ¿Puede nombrarme tres palabras asociadas a esta noción del Vivir Bien?
- 8) ¿Cuáles son los elementos inmateriales que se pueden asociar con la noción de bienestar y armonía? ¿Puede nombrarme tres y justificar cada una de estas respuestas?
- 9) ¿Cuáles son las principales sabidurías ancestrales vinculadas al mundo del bosque y al mundo de la espiritualidad que les permiten alcanzar el estado de bienestar?
- 10) ¿Cómo definimos el territorio en la nación Tacana? ¿Puede nombrarme tres palabras para ilustrar la concepción de territorio?
- 11) ¿Cómo definimos la noción de autodeterminación en la nación Tacana? ¿Puede nombrarme tres palabras para ilustrar la concepción de autodeterminación?
- 12) ¿Cómo definimos el concepto de colectividad o ser colectivo que predomina en la organización social de los pueblos Tacana frente a la tendencia de las sociedades urbanas? Puede nombrarme las tres actividades colectivas más importantes en la nación Tacana?
- 13) ¿Cuáles son los sistemas socioeconómicos y culturales propios y predominantes en la nación Tacana?
- 14) ¿Cuáles son los patrones alimenticios y de consumo que predominan al interior de las comunidades Tacanas?
- 15) ¿Que entendemos cuando hablamos de vivir en armonía con la naturaleza y con nuestros hermanos? ¿Esta armonía se extiende también a otras regiones vecinas donde habita población mestiza o blanca? ¿Quiénes son nuestros hermanos?
- 16) ¿Cuáles son las principales prácticas y tecnologías del saber tradicional indígena que nos permiten alcanzar el estado de bienestar? ¿Puede nombrarme tres prácticas o tecnologías tradicionales?
- 17) ¿Cuáles son las principales prácticas y tecnologías del saber tradicional indígena que nos permiten alcanzar el estado armonía con la naturaleza? ¿Puede nombrarme tres prácticas o tecnologías tradicionales?
- 18) ¿Qué significa para usted la noción de redistribución de los bienes materiales y/o inmateriales? ¿Qué significado tiene para usted esta palabra? ¿Puede justificar el significado de su respuesta?

- 19) ¿Qué significado tiene para usted el concepto de derechos humanos frente al concepto de derecho colectivo?
- 20) ¿Qué significado tiene para usted el concepto de pobreza? ¿Puede darme tres ejemplos del significado de la pobreza para usted? ¿Puede justificar su respuesta?
- 21) ¿Puede describirme tres ejemplos representativos de prácticas productivas de la nación Tacana? ¿Cuál es la historia de estas prácticas? ¿Cuáles es su significado al interior de la nación Tacana, sus ventajas, desafíos y límites? ¿Puede describirme tres ejemplos representativos de prácticas sociales de la nación Tacana? ¿Cuál es la historia de estas prácticas? ¿Cuáles son su significado al interior de la nación Tacana, sus ventajas, desafíos y límites?

ANEXO A.5

GUÍA PARA LA ENTREVISTA GRUPAL DE SÍNTESIS

La entrevista grupal de síntesis se ha desarrollado en la ciudad de Cobija del departamento de Pando con personas claves de las comunidades indígenas con la finalidad de presentar y validar los resultados del estudio de caso.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles serían sus comentarios en relación a la definición del desarrollo encontrada en la investigación?
2. ¿Están ustedes de acuerdo con los elementos centrales de la noción de bienestar y desarrollo encontrada en la investigación?
 - En relación a la definición de bienestar;
 - En relación a la definición del desarrollo;
 - En relación a la definición de la pobreza;
 - En relación a los principios del bienestar (reciprocidad, complementariedad, armonía, solidaridad, respeto y protección de la naturaleza, unidad y vida en comunidad).
3. ¿Están ustedes de acuerdo que para que exista bienestar, Vivir Bien y/o desarrollo deben existir ciertas condiciones:
 - Territorio;
 - Autodeterminación;
 - Respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

4. En relación a la síntesis realizada sobre las características sociales, económicas, ambientales, educativas de la Nación Tacana: ¿podrían ustedes señalar cuáles son las más importantes?
5. ¿Están ustedes de acuerdo con los principales desafíos identificados en el estudio por los cuales atraviesa la Nación Tacana? ¿Podrían identificar otros desafíos y tensiones?
6. ¿Están de acuerdo sobre los elementos centrales que debería tener un estado de bienestar en el contexto de los pueblos indígenas Tacanas del norte amazónico de Bolivia? ¿Podrían identificar otros elementos que ustedes consideran fundamentales?

ANEXO A.6

GUÍA DE ENTREVISTAS A PERSONAL PROFESIONAL QUE HABITA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Las preguntas de la guía de entrevistas a profesionales especialistas en temáticas indígenas y/o personal profesional que trabajan en las comunidades indígenas han sido desarrolladas con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos relativos a la investigación:

- Precisar desde la perspectiva de los especialistas la situación de las naciones indígenas en Bolivia, específicamente la nación indígena Tacana del norte amazónico de Bolivia;
- Identificar las visiones de los especialistas en relación a las temáticas de desarrollo, Vivir Bien y su adecuación al bienestar de los pueblos indígenas;
- Recabar opiniones sobre los fundamentos, elementos y principios que debería tener un “buen desarrollo”;
- Identificar y caracterizar aspectos relativos a los saberes tradicionales indígenas desde la perspectiva de los especialistas;
- Identificar las principales tensiones y desafíos que atraviesan las naciones indígenas en Bolivia y en particular la Nación Indígena Tacana que habita en el norte amazónico de Bolivia.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su visión en relación a la situación de las naciones indígenas en Bolivia desde una perspectiva política, social, económica, ambiental en este momento en el cual se viven profundas transformaciones políticas en Bolivia?

2. ¿Cuáles es su percepción en relación a la noción de desarrollo en general? ¿Que sería el desarrollo para usted?
3. ¿Qué piensa de la noción del Vivir Bien?
4. ¿Cuáles serían en su criterio los elementos centrales de este paradigma? ¿Cuál considera que es el origen de esta noción, como nace, como se desarrolla, como se construye este concepto en Bolivia? ¿Cuáles serían sus elementos fundamentales?
5. ¿Podría usted caracterizar las naciones indígenas desde un enfoque social, económico, productivo, ambiental, político?
6. ¿Qué piensa sobre los principios de solidaridad, armonía, complementariedad, reciprocidad, unidad, vida comunitaria, que se observan en las naciones indígenas de Bolivia? ¿Podría identificar otros principios?
7. ¿Cuáles son los elementos en su criterio que debería tener una propuesta o un “modelo de desarrollo” apropiado al contexto de las naciones indígenas?
8. ¿Cuáles son en su criterio los principales problemas (tensiones, desafíos) por los que atraviesan las naciones indígenas en Bolivia y específicamente la nación indígena Tacana asentada en el norte amazónico de Bolivia?

ANEXO B

CARACTERIZACIÓN DE LA NACIÓN INDÍGENA TACANA

Este anexo detalla las características de las naciones indígenas del departamento de Pando, describiendo aspectos históricos, demográficos, sociales y productivos, poniendo énfasis en la nación indígena Tacana. La información ha sido extractada de documentos oficiales de los gobiernos departamentales, municipales e indígenas del Departamento de Pando como el Plan de Desarrollo Departamental, los Planes de Desarrollo de los Gobiernos Municipales (PDM) y el Plan de Desarrollo de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía Pandina (CIPOAP), así como los Estatutos de Constitución de las Comunidades Indígenas.

Contexto de Pando - Bolivia

El departamento de Pando se sitúa en las llanuras amazónicas del norte de Bolivia. Ocupa una superficie de 63 827 km² correspondiendo a aproximadamente el 5 % del territorio nacional y tiene una población aproximada de 110 000 habitantes.

La población mayoritariamente de origen mestiza, habita en su mayoría en la ciudad de Cobija, la capital del departamento. En el medio rural se encuentran comunidades campesinas y cinco naciones indígenas: Cavineña, Machineri, Yaminahua, Esse-Ejja y Tacana, las cuales representan alrededor del 5 % de la población total del departamento de Pando (Prefectura del Departamento de Pando, 2008).

La historia social, política y económica de esta región ha sido construida en torno a la agricultura de subsistencia y la explotación extractiva de los recursos naturales del bosque.

Primero, en la segunda mitad del siglo dieciocho, la recolección de corteza de la quina (*Chinchona*) utilizada para preparar la quinina (medicamento contra la malaria) y después, durante el siglo 19 y la mayor parte del siglo 20, la extracción del látex de la goma (*Hevea brasiliensis*) y la explotación de la castaña⁴⁴ (*Bertholletia excelsa*). En el transcurso de los últimos años otras actividades como la explotación forestal, la crianza de ganado vacuno y la explotación del oro aluvial y el comercio han cobrado gran importancia.

Políticamente el departamento de Pando, se halla dividido en cinco provincias y 15 municipios (Tabla B.1).

Tabla B.1
División política del departamento de Pando
Fuente: INE, 2012

Provincia	Municipios
Nicolás Suarez	Cobija Porvenir Bolpebra Bella Flor
Manuripi	Puerto Rico San Pedro Filadelfia
Madre de Dios	Pto. Gonzalo Moreno San Lorenzo Sena
Abuna	Santa Rosa del Abuná Ingavi
Federico Román	Nuevo Manoa Villa Nueva (Loma Alta) Santos Mercado

Los pueblos indígenas del departamento de Pando

Las naciones indígenas conforman los Territorios Indígenas Multiétnicos (TIM I y TIM II). El TIM I está conformado por los pueblos Yaminahua y Machineri que habitan un espacio geográfico con una superficie de aproximadamente 25 675 has, y el TIM II, alberga a los

⁴⁴Bolivia es el primer productor mundial

pueblos Tacana, Cavineño y Esse Ejja en una superficie aproximada 289 000 has. (Tabla B.2).

Tabla B.2
Pueblos indígenas del Departamento de Pando
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Pando, 2011

Pueblo Indígena	Lengua/ Idioma	Organización	Habitantes	Municipios
Cavineño Pandino	Tacana	OICA	493	San Lorenzo, San Pedro, Bella Flor y El Sena
Machineri Pandino	Arawak		85	Bolpebra
Yaminahua Pandino	Pano	OYAMA	186	Bolpebra
Ese-ejja Pandino	Tacana	OIPE	939	Gonzalo Moreno, San Lorenzo e Ingavi
Tacana Pandino	Tacana	OITA	3 256	San Lorenzo, Gonzalo Moreno, San Pedro, El Sena, Santos Mercado, Puerto Rico y Bella Flor
TOTAL			4 959	

Estudios realizados sobre su origen señalan que los Tacanas, Esse-Ejjas y Cavineños derivan de una corriente migratoria del pueblo Arawak, proveniente del Oeste Amazónico de lengua tacanence, mientras que, las naciones Yaminagua y Machineri provienen del pueblo Pano asentado en la región del Bajo Madera (Boero, 1993).

Los pueblos indígenas de Pando están asentados en las denominadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO), otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través de la implementación de la *Ley de Servicio de Reforma Agraria y el Saneamiento* de las propiedades agrarias.

Los pueblos indígenas de Pando han adoptado formas organizativas que responden a su identidad, usos y costumbres propias. Después de la colonización, sus formas organizativas originales han sido adaptadas de manera de articularse a su relación con los colonizadores

que ingresaron a la región de la Amazonía. En el caso de los territorios bajo influencia de las misiones religiosas, adoptaron formas organizativas impuestas por los colonizadores (caiques o chamanes, por ejemplo).

Durante la época republicana, las formas de organización evolucionaron para adecuarse a la organización de las nuevas instancias de poder republicanas (gobierno central, departamental, municipal). Estas formas de organización están reconocidas y consagradas en la Constitución Política del Estado promulgada el año 2009.

Los pueblos indígenas de Pando cuentan con una estructura organizacional que abarca a todas las comunidades de acuerdo a los siguientes niveles:

- La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) es la máxima instancia de representación de los cinco pueblos indígenas de Pando.
- La Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando (CIMAP), representa a las mujeres indígenas de las cinco naciones indígenas asentadas en el departamento de Pando.
- Cada uno de los cinco pueblos indígenas tienen una estructura organizacional propia encabezada por un “Capitán Grande”, quien es acompañado por otras autoridades como el Conciliador, Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Secretario de Tierra y Territorio, Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Secretario de Economía o Hacienda, Secretario de Salud y Educación, Secretario de Deportes, Secretario de Género, Secretario de Justicia Comunitaria y Secretario de Comunicación.
- En las naciones indígenas Tacanas, Esse Ejjas y Caviñenos, estos representantes son electos en asambleas intercomunitarias. En el caso de las naciones indígenas Yaminahua y Machineri, los Capitanes Grandes son hereditarios, siendo únicamente electos los cargos correspondientes al directorio.
- A nivel de territorial, los denominados territorios multiétnicos (TIM I y II) cuentan asimismo con una directiva propia.

- A nivel nacional, los indígenas de Pando están representados asimismo por una Diputado Nacional ante la Asamblea Plurinacional que sesiona en la sede de Gobierno (La Paz). A nivel departamental, cuentan con un representante ante la Asamblea legislativa Autónoma del Departamento de Pando y un Secretario de Asuntos Indígenas en el Gabinete del Gobierno Departamental. A nivel Municipal también, cuentan con un número limitado de representantes indígenas en algunos Gobierno Municipales del Departamento de Pando.

Aspectos productivos

La mayoría de la población indígena practica la agricultura tradicional migratoria a través del sistema de roza y tumba y quema, con ayuda de la mano de obra familiar. La unidad productiva promedio no supera las tres hectáreas por familia, limitándose a la producción de cultivos de subsistencia como el arroz, la yuca el plátano, maíz y frejol. La actividad agrícola se complementa con la caza y la pesca tradicional y la recolección de la castaña (*Bertholletia excelsa*), durante los meses de diciembre a febrero de cada año (CIPOAP, 2012).

Educación

La mayor parte de su población solo ha accedido a la educación del nivel básico debido a la falta de establecimientos de educación secundaria en la mayor parte de las comunidades indígenas. Los establecimientos de educación secundaria solo están presentes en cuatro comunidades (Galilea, Portachuelo, Trinidadcito y Miraflores). La educación bilingüe se imparte en las comunidades de los Pueblos Esse-Ejja, Cavineño y Yaminahua por iniciativa propia sin ningún apoyo del sistema educativo nacional o departamental.

Cobertura de servicios básicos

La cobertura de los servicios básicos en las comunidades es mínima. De las 33 comunidades indígenas presentes en el departamento de Pando solo una posee sistema de agua potable a través de piletas públicas (Miraflores); 10 poseen servicio ocasional de energía eléctrica y 6 disponen de posta sanitaria. Otros servicios básicos como el alcantarillado, la recolección de desechos y telefonía pública son prácticamente inexistentes.

La nación indígena Tacana

Síntesis histórica

El origen de la nación Tacana se remonta a la época precolombina, los estudios arqueológicos demuestran importantes asentamientos indígenas en territorios hoy ocupados por las comunidades Tacanas. Durante la época incaica los Tacanas ejercían un rol de intermediación entre la cultura andina y aquellas amazónicas, aunque también se sostiene que esa intermediación existía en el periodo de la cultura Mollo aproximadamente en el año 1200 después de Cristo (Boero, 1993b ; Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, 2010).

Estudios señalan que la etnia Tacana fue agrupada en la década de los años 1960 por los misioneros franciscanos en las misiones de Apolobamba, Tumupasa, San José de Uchupiamonas e Ixiamas, territorios que se encuentran en el Departamento de La Paz. Posteriormente se conoce que debido a la presencia de epidemias como la viruela fueron reubicados en la población de San Buenaventura del mismo Departamento. El auge de la explotación de quinina, goma y castaña motivó un proceso migratorio de parte de la nación Tacana hacia las barracas ubicadas en el norte de Bolivia, especialmente hacia el departamento de Pando.

Según Boero (1993), durante el auge de la explotación de la quinina y la goma en el siglo XVIII, los Tacanas y otras etnias originarias de la Amazonía fueron víctimas de persecuciones y secuestros llevados a cabo por patrones y contratistas para convertirlos en esclavos sirringueros.

Por su parte Aparicio (2008), señala que los indígenas Tacana pertenecen a la familia lingüística Tacana, a la que pertenecen los indígenas de las etnias Esse Ejja, Caviñenos, Araona, Toromona y los Maropa. Según este autor, la familia lingüística Tacana habita los territorios de Bolivia y Perú en sus áreas limítrofes. Los Tacanas bolivianos se encuentran en las áreas de influencia del Río Madre de Dios y la población de Riberalta y entre el Río Beni y la población de San Buenaventura, formando un arco sobre la frontera con el Perú, hasta los ríos Manuripi y Orthon; estando asentadas las comunidades más numerosas en la provincia Iturrealde del Departamento de La Paz (Aparicio, 2008).

Institucionalidad y organización social

Los indígenas Tacanas de Pando están organizados en función de sus usos y costumbres en confederaciones, centrales y capitanías de acuerdo a los diferentes niveles de decisión (Figura B.1).

La máxima instancia de representatividad de los pueblos indígenas en Bolivia es la Confederación de Pueblos Indígenas Originarios de Bolivia (CIDOB). A nivel departamental, los indígenas se encuentran representados a través de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), ente que agrupa a las cinco naciones indígenas asentadas en el departamento de Pando.

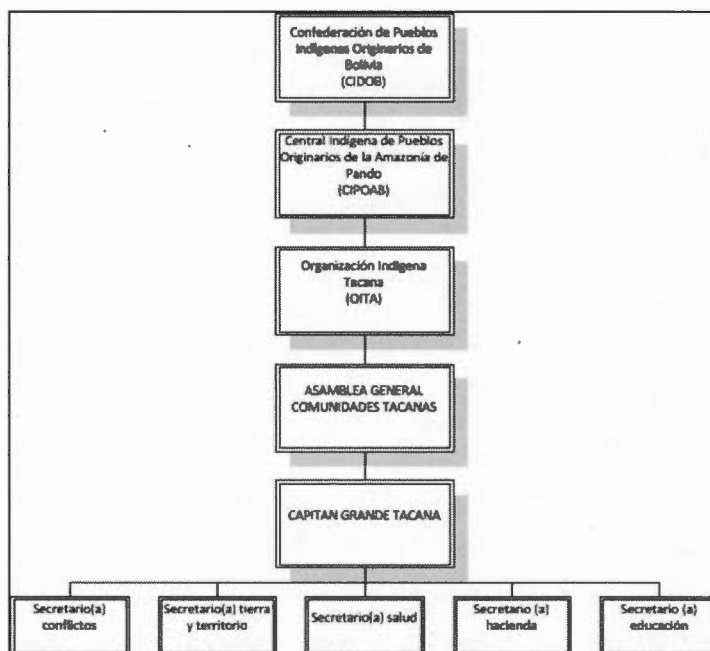

Figura B.1 Esquema organizacional de la Nación Tacana (Elaboración propia)

La Organización Indígena Tacana (OITA) es el ente que representa específicamente a la nación Tacana en el departamento de Pando.

A nivel ejecutivo, es la capitán de la Nación Tacana la máxima instancia de representatividad solo superada por la Asamblea General que es la máxima instancia a nivel de las comunidades. Esta instancia está conformada por todos los miembros de la comunidades Tacanas.

El Capitán General esta asistido por 7 secretarías: Salud, Educación, Hacienda, Deportes, Tierra y Territorio y Conflictos. Los secretarios (as), asisten al Capitán Grande en la conducción de los destinos de la nación Tacana de Pando, ejerciendo una función legislativa, ejecutiva y judicial en el marco de la *Ley de Deslinde jurisdiccional (Nº 073)* que regula la aplicación de la justicia comunitaria. La organización básica de los Tacanas se fundamenta en la familia nuclear, existe la tendencia a contraer matrimonio endogámico (individuos que

pertenecen a la nación indígena), sin embargo no está prohibida la unión exogámica (Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, 2010)

Ubicación y acceso

La mayor parte de las comunidades Tacanas actuales de Pando se crearon sobre la base de las barracas⁴⁵ existentes durante la explotación de la quinina y la goma del siglo pasado creándose asentamientos sedentarios dispersos a lo largo de todo el departamento de Pando.

En el departamento de Pando los indígenas Tacana se encuentran asentados en las provincias Madre de Dios y Federico Román, en los municipios de San Lorenzo, Gonzalo Moreno, San Pedro, El Sena, Santos Mercado, Puerto Rico y Bella Flor, siendo las principales comunidades: Portachuelo Medio, América, Contravaricia, Trinidadcito, El Carmen, Loreto, Naranjal, Palestina, Sinaí, Vista Alegre, Santuario, Santa Rosita, Contravaricia, Sinaí, San Salvador, Santa Trinidad, Naranjal, Turi y Tres Estrellas (Figura B.2).

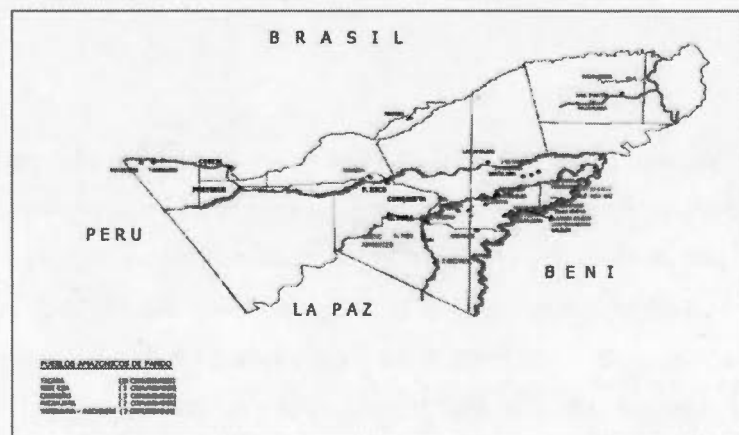

Figura B.2 Pueblos indígenas asentados en el departamento de Pando
(Fuente: Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno Departamental de Pando)

⁴⁵ Tipo de hacienda perteneciente a los terratenientes que dirigían el sistema de recolección de la quinina, la goma y posteriormente la castaña.

Tierra y territorio

Los Tacanas constituyen uno de los pueblos indígenas mayoritarios de la región amazónica de Pando totalizando aproximadamente 4 000 habitantes. La mayor parte de las comunidades están asentadas en el denominado Territorio Multiétnico II (TIM II) que comparten conjuntamente las naciones indígenas Esse-Ejja y Cavineños en una superficie de 478 915 hectáreas tituladas por el Instituto nacional de Reforma Agraria a favor de los tres pueblos indígenas.

La ausencia de límites fijos definidos entre las tres naciones, ha generado conflictos internos entre ellos por la “invasión” de los territorios de caza, pesca y recolección. Asimismo, la presión constante de colonizados y empresas madereras que incursionan en estos territorios, generan constantes enfrentamientos en su interior.

Medio ambiente

Los indígenas Tacanas conservan valores culturales relacionados con la protección y preservación del medio ambiente, existiendo un control social sobre el acceso y el uso de los recursos naturales.

En los territorios indígenas existe una planificación de las áreas destinadas para viviendas, áreas de aprovechamiento agrícola y forestal, servidumbres ecológicas, áreas de recolección de castaña, goma, plantas medicinales, frutas, zonas de caza, pesca y lugares considerados sagrados, sin embargo, en los últimos años la presencia de colonizadores que llegan de otras regiones y empresas madereras promueven el desbosque para fines de aprovechamiento de la madera generando importantes procesos de deforestación y contaminación.

Pese a existir normativas que regulan la protección de los territorios indígenas, la presencia del estado es débil en estas regiones lo que facilita la actividad depredadora de colonizadores, empresas madereras y mineras.

Las autoridades de los pueblos indígenas carecen de medios y recursos para controlar sus territorios. La falta de consolidación del régimen de autonomía indígena entre otras causas, impide disponer de recursos propios que permitan facilitar el control.

Las comunidades indígenas Tacanas en Bolivia se encuentran distribuidas mayoritariamente en los departamentos de La Paz y Pando. Esta bioregión ha sido identificada por Navarro y Maldonado (2004) como distrito biogeográfico del sector de Madre de Dios y, se extiende por casi todo el departamento de Pando y el extremo norte de la Provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz.

Los cambios en su relieve y las dinámicas hídricas y geológicas forman composiciones vegetales y ecotonos complejos. Las áreas más elevadas se caracterizan por tener un bosque poco estacional y siempre verde cuya especie característica es árbol de la castaña que alcanza los 45 metros ó más de altura.

El sotobosque arbóreo tiene de 15 a 25 metros de altura, los arbustos llegan a los cinco metros y el nivel herbáceo está caracterizado por la presencia de varias especies de palmeras (Navarro y Maldonado, 2004).

La comunidad indígena Tacana de Trinidadcito

La comunidad indígena Tacana de Trinidadcito se encuentra ubicada aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Riberalta en el Municipio de San Lorenzo de la Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando (Figura B.3).

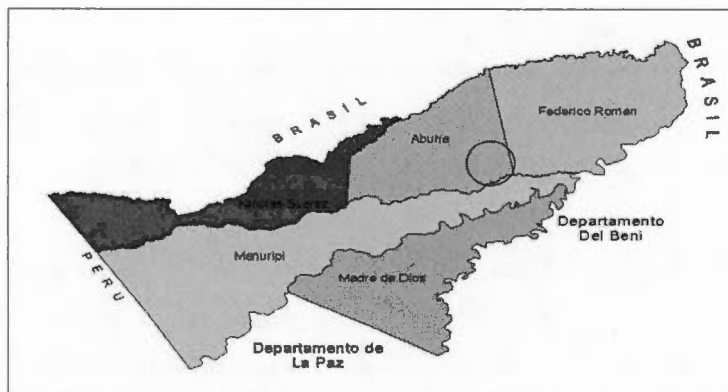

Figura B.3. Ubicación de la comunidad de Trinidadcito en Pando - Bolivia

Aproximadamente 100 familias (500 personas) habitan en esta comunidad que tiene una superficie aproximada de 14 000 hectáreas.

La comunidad posee una posta sanitaria y un colegio con ciclo primario y secundario que cuenta con 14 profesores y aproximadamente 200 estudiantes, cuenta asimismo con energía eléctrica a tiempo parcial a través de un motor que funciona a diesel, el cual provee energía a las viviendas por espacio tres a cuatro horas en las noches.

Las comunicaciones están atendidas por el servicio de telefonía celular de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y el suministro de agua para la comunidad proviene de un pozo perforado por el proyecto “MI AGUA” del Gobierno Nacional. Sin embargo, el mismo no es utilizado para beber debido a que el agua posee un gusto a sal y minerales, por tal motivo, los habitantes prefieren utilizar pozos domiciliarios para abastecerse de agua.

Las principales actividades productivas en la comunidad de Trinidadcito son la agricultura tradicional (cultivo de arroz, yuca, plátano, maíz, frejol, cacao, cítricos, etc.), la crianza de animales menores (gallinas, cerdos, patos, etc.), la explotación piscícola (pesca de paiche,

pacú, etc.), la recolección de frutas del bosque (castaña, majo, asaí, motacú, etc.) y la elaboración de artesanías (esteras, cortinas, canastos, sombreros, artículos de cuero, etc.).

El tipo de agricultura predominante en Trinidadcito es el sistema de roza-tumba y quema donde participan todos los miembros de la familia. Los cultivos principales son el arroz, el maíz, el plátano y la yuca. Los árboles frutales (cítricos, cacao, coco, etc.) se plantan alrededor de las viviendas.

Estas actividades están complementadas con la caza y la pesca tradicional en los ríos, lagos y arroyos cercanos, las cuales proporcionan la carne necesaria para la alimentación de las familias Tacanas de Trinidadcito.

La ONG FAUNAGUA presta asistencia técnica a la cooperativa indígena que se encarga de la explotación piscícola. Alrededor de 15 pescadores indígenas conforman la asociación de pescadores, la cual produce filete de pescado (paiche) que es comercializado en el mercado de la población de Riberalta. Aproximadamente 300 kilogramos de filete son producidos por día, reportando un ingreso adicional a los socios de la cooperativa de pesca.

Como subproductos de la explotación piscícola los indígenas aprovechan la piel del paiche la cual es curtida y utilizada en la fabricación de artículos de cuero. De las escamas las mujeres indígenas de la comunidad producen cortinas decorativas y artesanías de diferente tipo.

La organización del trabajo es comunal, la caza, pesca y recolección de frutas tropicales y plantas medicinales se la realiza de las tierras comunales que pertenecen a todos los indígenas, sin embargo, para la producción agrícola se asignan tierras a cada familia en parcelas denominadas “chacos” próximos a la comunidad. La producción de estos chacos queda con cada familia para efectos de alimentación, trueque o venta de excedentes. La construcción de las viviendas se la realiza con materiales del monte (madera, hojas de palmas, lianas, etc.), siendo una actividad que requiere de la participación de la familia,

parientes cercanos y otros miembros de la comunidad bajo un sistema parecido al ayni andino donde se observan relaciones de reciprocidad y solidaridad.

La altura promedio es de 150 metros sobre el nivel del mar, el clima imperante en la región es tropical húmedo, con una temperatura media anual es de 26 °C. La precipitación media anual es de 1 634 mm, con un régimen estacional que comprende los meses de octubre a abril, siendo los de mayor intensidad enero y febrero.

Se presenta déficit hídrico o sequía en los meses de julio a septiembre, época aprovechada por los indígenas para realizar las quemas de habilitación de tierras o rejuvenecimiento de pastizales (chaqueos).

En los meses de diciembre a febrero se presentan inundaciones en lugares bajos ubicados en cercanías de ríos y lagos, mientras que en los meses de mayo y agosto son frecuentes los surazos⁴⁶.

Los bosques son densos y altos y están asociados a suelos medianamente profundos a profundos de texturas arcillosas pero pobres en nutrientes, son ácidos y con altos contenidos de aluminio y en su mayoría tienen algún grado de pendiente. Esta región presenta una cobertura boscosa buena, sin embargo, en los últimos años se observa un proceso de degradación debido al desbosque y la tala ilegal de árboles, la quema de la vegetación y el sobre pastoreos.

La comunidad de Trinidadcito se encuentra en el ecosistema de bosque húmedo tropical, con formas de vida vegetal dominante de árboles siempre verdes con las siguientes características:

⁴⁶ Vientos fríos que provienen del sur del continente

- Un estrato superior compuesto por árboles de 25 a 30 metros de altura y copa ancha formando un dosel abierto conformado por especies como la castaña, pancho, cuta y toco.
- Un segundo estrato medio que comprende árboles de 15 a 25 metros de altura caracterizado por ser de mayor densidad y formar un dosel cerrado. Sus principales especies son el palo santo, nui, mururé, quechu, piraquina , trompillo, isigo, chapereque y el cedrillo.
- Un tercer estrato inferior o sotobosque está conformado por especies específicas como la cabeza de mono, chocolatillo, llave, uña de gato, y el patujú.

En los dos últimos estratos se desarrollan diversas especies de palmeras como el asaí, majo, chonta, pachiuba, y el sumuque.

La abundante precipitación pluvial y alta humedad atmosférica favorecen el desarrollo de una exuberante vegetación, una gran variedad de formas de vida y una composición florística abundante y compleja.

La mayor parte del territorio indígena se encuentra constituido por bosques donde predominan los árboles de castaña, goma y diferentes especies maderables, frutales y palmeras tropicales que son aprovechados por las comunidades indígenas para satisfacer sus necesidades de vivienda (maderas, palmas para los techos, juncos, lianas de amarre), para fines de alimentación (cítricos, cacao, coco, etc.) y para fines de comercialización (castaña, goma, plantas medicinales, etc.).

Los bosques de la comunidad indígena de Trinidadcito se caracterizan por poseer una alta diversidad faunística de mamíferos, aves, reptiles, peces e insectos.

La gran presencia de ríos, arroyos y lagunas que surcan el territorio indígena determinan la presencia de abundante riqueza piscícola que es aprovechada por los indígenas con fines de autoconsumo y comercialización de los excedentes.

En el Cuadro B.3 se presentan las principales especies vegetales del estrato arbóreo existentes en los territorios indígenas Tacanas.

Cuadro B.3
Principales especies vegetales
Fuente: Elaboración propia

Nombre común	Nombre científico
Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i>
Roble (Tumi)	<i>Amburana cearensis</i>
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>
Cuta	<i>Phyllostilun rhamnoides</i>
Toco	<i>Enterolobium contortisilicium</i>
Palo Santo	<i>Calycophyllum multiflorum</i>
Nui	<i>Pseudolmedia lavéis</i>
Mururé	<i>Brosimun spp</i>
Palo Maria	<i>Colophyllum brasiliensis</i>
Itauba	<i>Heysteria spruseana</i>
Trompillo	<i>Guarea spp</i>
Isigo	<i>Proteum heptaphyllum</i>
Chepereque	<i>Dalbergia spruseana</i>
Cedrillo	<i>Spondia mombin</i>
Cabeza de Mono	<i>Aporba spp</i>
Verdolago	<i>Terminalia spp</i>
Leche Leche	<i>Sapium marnierii</i>
Paquió	<i>Pseudolmedia hyrtellaefolia</i>
Asai	<i>Euterpe precatoria</i>
Majo	<i>Jessenia batata</i>
Chonta	<i>Astrocarium chonta</i>
Tajibo	<i>Tabebuia spp</i>
Serebó	<i>Schizolobium spp</i>
Almendrillo	<i>Taralea oppositifolia</i>
Mara Macho	<i>Cedrelinga catenaeformis</i>
Mara	<i>Swietenia macrophylla</i>

Los suelos del bosque son frágiles lo que facilita la acción de los agentes erosivos cuando se retira la cobertura boscosa, su pH es ácido y existe generalmente una alta saturación de aluminio. El suelo necesita estar cubierto de vegetación para permitir los ciclos de descomposición de la materia orgánica y la formación de nutrientes. El material orgánico acumulado en la capa superior es rico en nutrientes, los cuales pueden ser lixiviados por la lluvia cuando se produce la deforestación.

No obstante estos problemas, los suelos de los territorios indígenas presentan niveles bajos de degradación debido a los hábitos de producción y consumo de los indígenas que son de bajo impacto ambiental (agricultura de bajo impacto, práctica del extractivismo y recolección de castaña, goma y frutas tropicales, caza y pesca para autoconsumo) y escaso uso de mecanización, agroquímicos y pesticidas.

La contaminación de los ríos en los territorios indígenas, está causada principalmente por la explotación de oro aluvial de cooperativistas y empresas mineras que se dedican a la extracción de oro, fenómeno que se produce prácticamente en todos los ríos que pertenecen a la cuenca amazónica.

Estas empresas utilizan grandes cantidades de diesel, aceites y mercurio que son depositados y vertidos en los ríos como consecuencia de los procesos de extracción del oro aluvial contaminando la fauna ictícola.

ANEXO C

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DESARROLLO IMPLEMENTADOS EN PANDO BOLIVIA⁴⁷

En este apéndice nosotros caracterizamos los enfoques de desarrollo implementados a nivel rural en Pando-Bolivia, el contexto, fundamentos, objetivos, procesos y dinámicas, con anterioridad a la emergencia del paradigma del Vivir Bien, de manera de poner en evidencia el fracaso de estos enfoques desarrollistas en relación a los objetivos perseguidos: mejorar la calidad de vida de la población en un marco de respeto y protección del medioambiente.

Enfoques de desarrollo implementados en Pando - Bolivia

Contexto

Hasta principios de la década de los años 1990, la planificación del desarrollo en Bolivia estuvo orientada solamente a los aspectos económicos y sociales sin tomar en cuenta la dimensión ambiental. A partir del año 1992 y como consecuencia de la evolución del pensamiento ambientalista a nivel internacional luego de la cumbre de Estocolmo del año 1972 y de la Conferencia de Río de 1992 y el plan de acciones acordado a través de la agenda 21, se incorpora en Bolivia la dimensión ambiental en los procesos de planificación del desarrollo.

El año 1993, se crea el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medioambiente como principal órgano rector de la planificación del desarrollo nacional⁴⁸. Entre las principales funciones que

⁴⁷ Elaboración propia en base a la revisión de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales a partir del año 1992.

se encargan a este ministerio están: a) elaborar el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia; b) integrar la dimensión territorial y sectorial; c) programar el uso y administrar los recursos de agua, aire y tierra y d) regular el manejo de las cuencas del País.

A partir de los compromisos asumidos a nivel internacional y bajo el impulso del Gobierno de ese entonces, se impulsa la implementación del enfoque del desarrollo sostenible, impulsando paralelamente un proceso de descentralización político administrativo a través de la promulgación e implementación de las *Leyes de Descentralización Administrativa y Participación Popular*.

Con estas dos leyes, el Gobierno central transfiere competencias políticas y económicas a los niveles departamentales y municipales, para que los gobiernos locales apliquen en coordinación con el gobierno central las políticas del desarrollo sostenible en cuatro áreas: el área económica, el área social, el área ambiental y el área política. Los objetivos subsecuentes son el crecimiento económico, la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y el fortalecimiento de la gobernabilidad.

Si bien estas políticas de desarrollo están inspiradas del paradigma de moda de los años 90, el desarrollo sostenible, la concepción económica dominante que imperaba en Bolivia era el monetarismo liberal (Max-Neff, 1993), impuesta a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

A partir del año 1993, los planes nacionales, regionales y municipales de desarrollo son elaborados según los principios del paradigma del desarrollo sostenible. Los objetivos perseguidos en la dimensión económica (producir más), social (repartir mejor) y la ambiental (preservar el medioambiente), fueron asimilados de manera implícita en los diferentes planes elaborados.

En el año 1995 la Corporación de Desarrollo de Pando elabora el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Pando (PDDES) con la cooperación del Proyecto

⁴⁸ Tradicionalmente la planificación del desarrollo en Bolivia se encargaba a los Ministerios de Economía, Finanzas o Planificación.

Capacidad 21. En el marco de la *Ley de Descentralización Administrativa* (Ley No.1654) y luego de un proceso de planificación participativa, se incorpora por primera vez el concepto del desarrollo sostenible a nivel departamental.

En el año 1997, el concepto del desarrollo sostenible es ajustado y se lo define como “un proceso integral sistémico y complejo que tiene por objetivo el de mejorar la calidad de vida de la población a través de un desarrollo productivo integral, de un desarrollo social con equidad en un marco de participación ciudadana plena, la conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental”. El enfoque del desarrollo sostenible se concretaría entonces por la agregación de efectos en cuatro dimensiones o componentes:

El ***desarrollo productivo integral*** que buscaba promover la potenciación y la transformación productiva en un marco de equidad distributiva, orientando los patrones tecnológicos y de consumo hacia la sostenibilidad, el incremento de la competitividad y de la productividad de los factores económicos. Las estrategias estaban orientadas a incrementar los niveles de valor agregado en la producción nacional. Es decir que bajo este enfoque, el desarrollo económico se podía alcanzar vía la agregación de valor y el incremento de la productividad de los factores de producción.

El ***desarrollo social con equidad*** buscaba generar el acceso universal e integral del conjunto de la sociedad (mujeres, hombres, niños, ancianos, etc.) a los beneficios del desarrollo en las áreas de salud, educación, vivienda y servicios básicos, poniendo énfasis en los estratos más empobrecidos de la población.

En la dimensión política se buscaba la ***participación ciudadana plena***, en la construcción de una democracia efectiva, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en su relacionamiento con el estado, tratando de garantizar la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas fundamentales. Se trata asimismo de profundizar la democracia participativa para que exista una mejor representación de los intereses colectivos y una

transmisión más clara de la demanda social hacia el interior de la estructura política y social del estado boliviano.

En la dimensión ambiental, *la conservación de la base de los recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental* se orientaba a promover la gestión sostenible de los recursos naturales, utilizando criterios de sostenibilidad, eficacia y eficiencia.

Como se puede evidenciar el discurso del desarrollo sostenible implementado en los planes y proyectos de desarrollo a nivel nacional y departamental, incorpora las tres dimensiones tradicionales (económica, social y ambiental) a la cuales se adiciona una cuarta dimensión (política) relacionada con la participación efectiva de la población en los procesos de desarrollo.

En esta concepción del desarrollo sostenible se presumía que las cuatro dimensiones estaban relacionadas transversalmente de *manera cruzada*, es decir que, cada acción de desarrollo que se implemente tenía efectos mayores o menores en las cuatro dimensiones, existiendo relaciones reciprocas entre las cuatro dimensiones con efectos múltiples.

En el Plan General de Desarrollo Económico y Social elaborado en la gestión 2003 la noción del desarrollo sostenible es sustituida gradualmente con el concepto de lucha contra la pobreza. Sin embargo las dimensiones del enfoque del desarrollo sostenible se mantienen como ejes orientadores de las acciones del desarrollo: en lo económico el enfoque buscaba *lograr un crecimiento de base ancha*, que priorice el apoyo a sectores de alta creación de empleo y de valor agregado.

En la dimensión económica, los planes de desarrollo implementados en el departamento de Pando pretendían lograr un adecuado ritmo de crecimiento económico a través de la promoción a la creación de empleo, la inversión pública, la promoción de la exportación de manufacturas, el incremento de la producción y la productividad incorporando cultura productiva que contribuya a fortalecer una actividad competitiva.

En la dimensión social, los planes pretendían lograr la reducción de las desigualdades sociales y el incremento y mejora de las oportunidades para la población, a través del acceso equitativo a los servicios básicos y la plena participación de la población en la toma de decisiones, respetando la diversidad socio-cultural y superando todo tipo de discriminaciones, en particular las de género, las étnicas y las generacionales.

El concepto de Desarrollo Humano se entiende como la promoción del crecimiento integral del ser humano, en materia de salud, educación, cultura, deportes, saneamiento, vivienda, y lo que es más importante, en su proyección humana y espiritual, que incorpora el respeto a su identidad étnica, cultural, social, regional, territorial y política.

A nivel institucional se pretendía mejorar y consolidar la institucionalidad democrática de las entidades que forman parte del estado, para lograr la eficiencia y transparencia en su estructura funcional con normas democráticas transparentes y eficientes, que permitan procesar las complejas demandas que provienen de los más diversos sectores de la sociedad y del contexto internacional, promoviendo la corresponsabilidad pública - privada, en el marco de la profundización del proceso de descentralización con equidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

En materia ambiental, se pretendía, promover la conservación del medio ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible integral de los recursos naturales, armonizando la relación hombre naturaleza, para generar fuentes de empleos que permitan incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de la población pandina.

En efecto, en la visión de Plan de Desarrollo Departamental (PDD, 2003) de Pando podemos leer:

Pando amazónico y autónomo con una dinámica que genera el desarrollo económico, social y cultural con equidad para el bienestar de sus habitantes mediante la conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales

con condiciones óptimas de seguridad jurídica y de integración al país y al resto del mundo).

La mayor parte de orientación economicista y productivista, las políticas públicas de desarrollo rural fueron enfocadas a promover el desarrollo y la consolidación de los rubros extractivos destinados a la exportación (castaña, goma, madera), controlados por actores privados (empresas internacionales, nacionales, intermediarios, etc.).

No obstante la importancia de la población rural en la vida política, social y económica de la región, los actores del mundo rural son considerados en las estrategias de una forma económica reduccionista como “productores”.

El fracaso de los modelos de desarrollo en Pando-Bolivia

Pese a la intención de buscar un desarrollo de tipo sostenible para las generaciones actuales y futuras de Pando, el pregonado desarrollo económico, la equidad y justicia social, la preservación de la calidad ambiental y la inclusión de la población en las decisiones y planificación regional fueron nulas o mínimas.

Hasta fines de año 2010 con una sola carretera transitable solo en época seca, el departamento de Pando estuvo virtualmente aislado de la vida social y económica del País. La población mayoritariamente mestiza, indígena y campesina desarrolló sus estrategias de vida en base a la influencia de las actividades extractivistas propias de la región (recolección de castaña, goma y comercio fronterizo con el Brasil).

Los objetivos relacionados a la mejora de la calidad de vida de la población plasmados en los sucesivos planes de desarrollo a nivel departamental no fueron alcanzados. No obstante observarse una mejoría de los indicadores de desarrollo humano, el objetivo de *mejorar la calidad de vida de la población no ha sido alcanzado*, según datos del INE (2011), alrededor del 72 % de la población pandina es pobre y continúa siendo afectada por problemas de nutrición, salud, falta de servicios básicos como el agua potable, electricidad, etc. y, la mayor

parte de la misma no puede satisfacer sus necesidades básicas esenciales. Alrededor del 80 % de la población no dispone de agua potable ni electricidad; solo 5 de 10 estudiantes termina el ciclo secundario y la mortalidad infantil es elevada⁴⁹.

Foto de indígenas lavando ropa en un arroyo de la Amazonía boliviana
(Extractado de *Plan de Desarrollo de la Mancomunidad Madre de Dios*, 2002)

En relación al desarrollo económico, las políticas públicas priorizaron la promoción del crecimiento económico para “desarrollarse de manera sostenible”. Sin embargo, en el contexto rural de la Amazonía boliviana, el crecimiento económico no siempre fue compatible con la preservación ambiental.

En este medio, el crecimiento económico provoca la aceleración de la explotación de los recursos naturales (sobreexplotación de la goma, castaña, especies forestales, oro aluvial, ampliación de la frontera agrícola, habilitación de tierras para la explotación ganadera, etc.).

⁴⁹ Con una mortalidad infantil de 88 por 1000 nacidos, frente a una media nacional de 45 por 1000 nacidos, Pando es uno de los departamentos con mayores decesos de niños por diarreas e infecciones respiratorias.

Como está demostrado ampliamente, estas prácticas, la mayoría de carácter depredador, engendran procesos de deterioro y degradación ambiental. El incremento de la diversificación y la productividad implica una mayor presión sobre la sobreexplotación de los recursos naturales existentes en el bosque amazónico.

El propio Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) ha señalado en un estudio realizado el año 2008, que esta región tiene un patrón de desarrollo de tipo extractivo “sin desarrollo humano” (PNUD, 2008). El modelo ha favorecido también la repartición inequitativa de la riqueza en la región amazónica de Bolivia. Según el PNUD (2008), alrededor de 75% de los ingresos de las exportaciones de castaña (de la cual Bolivia es el primer productor mundial) quedan en manos de empresas privadas, las cuales controlan los procesos de transformación y comercialización en detrimento de la economía de más de 30 000 campesinos e indígenas que hacen de la recolección de la castaña su principal fuente de subsistencia.

Pese a que Bolivia es el líder mundial en exportación de castaña, la desarticulación de los actores productivos de los eslabones primarios y los actores insertados en los mercados externos, evidencia la inequitativa distribución de los réditos de esa exportación. (PNUD, 2008, p.132)

Para hacer frente a esos problemas y como una alternativa al modelo neoliberal, algunas iniciativas de economía social y solidaria han surgido en los últimos años como el caso de la empresa comunitaria “Madre Tierra Amazonía” dedicada a la producción de pulpa de copoazú (*Theobroma grandiflorum*) y las cooperativas campesinas COINACAPA⁵⁰ y CAIC⁵¹ dedicadas a la recolección, procesamiento y comercialización de la castaña.

La participación de las empresas comunitarias y las cooperativas de campesinos en los procesos de procesamiento y comercialización de los recursos naturales de la región ha permitido una mejoría del nivel de vida y de los ingresos de los campesinos asociados a estas instituciones. Sin embargo, estos impactos son todavía marginales si consideramos que ellos

⁵⁰ COINACAPA: Cooperativa Integral Agroextractivista de Campesinos de Pando.

⁵¹ CAIC: Cooperativa Agrícola Integral del Campesino.

representan menos del 3% de la totalidad de campesinos dedicados a esta actividad (aproximadamente 30 000 personas).

Por otra parte la consolidación y expansión de estas iniciativas locales es lenta y penosa debido a numerosos desafíos y problemas que confrontan: falta de acceso a la tierra y a los recursos naturales (régimen de tierras, agrario, forestal), falta de servicios públicos (como electricidad y comunicaciones), ausencia de programas de apoyo y asistencia técnica, etc.

Según Tremblay et al., (2009), “el desarrollo local no puede limitarse a lo endógeno. La implementación de este tipo de iniciativas exige la combinación de recursos endógenos y exógenos”.

Hasta aquí, podemos constatar que el programa de desarrollo inspirado en los principios del desarrollo sostenible implementado en el medio rural de Pando-Bolivia a partir del decenio de los años 90 no ha logrado alcanzar sus objetivos: mejorar la calidad de vida de la población y la preservación de la calidad del medio ambiente.

Los partidarios del modelo neoliberal (PNUD, FMI, BID, economistas liberales, etc.), consideran que esta “falta” o “retraso” de desarrollo en la región se debe a la orientación primaria (extractiva), poco diversificada (mono productiva) e inequitativa del patrón de desarrollo implantado “la maldición de los recursos naturales” y consideran que hace falta insistir en la construcción de una “economía productiva de base ancha” sustentada en más actores y sectores productivos como se verifica en el discurso del PNUD (2008).

Autores como Rist (2007), Latouche (2004) y Sachs (1986), señalan que los principios del desarrollo sostenible no actúan sobre los verdaderos mecanismos de construcción social de la pobreza y la degradación ambiental. Para esos autores, es el propio modelo neoliberal que genera los problemas de pobreza, inequidad y degradación ambiental.

Estos autores señalan la importancia de los factores externos (colonización, relaciones desequilibradas de poder, naturaleza desfavorable de los intercambios comerciales) y los factores internos de tipo sociológico y cultural (estructuras sociales, modelos culturales, valores, potencial, necesidades de las poblaciones) en el análisis del fenómeno del subdesarrollo.

El objetivo de preservar la calidad del medioambiente tampoco fue alcanzado: la degradación ambiental es constante y creciente la cual se puede evidenciar en los siguientes indicadores.

Durante el periodo 1976 al 2008 (Tabla C.1), alrededor de 230 000 hectáreas de bosque han sido deforestadas en el Departamento de Pando (Herencia, 2010). La tendencia de la deforestación es creciente debido al cambio de uso del bosque y la habilitación de nuevas tierras para fines agrícolas y pecuarios. El patrón productivo tradicional basado en el extractivismo (goma y castaña) de bajo impacto ambiental, viene siendo sustituido gradualmente por la explotación depredativa de los recursos naturales del bosque.

Tabla C.1
Deforestación en el departamento de Pando
Fuente: Herencia, 2010

Periodo	Hectáreas deforestadas	Deforestación acumulada (Ha)
< 1976	14 785	14 785
1976-1986	12 521	27 306
1986-1991	56 034	83 341
1991-2001	46 183	129 524
2001-2005	54 990	184 514
2005-2008	44 538	229 052

En la Tabla C.2, se evidencia la transformación del uso del suelo en el departamento de Pando durante el periodo 2007- 2008. Los datos muestran una tendencia marcada de cambio de uso de suelo: el bosque primario es paulatinamente transformado en bosque secundario, tierras de uso agrícola, pecuario y urbano (Marulanda et Arbeláez, 2009).

Tabla C.2
Cambios en el uso del suelo en el departamento de Pando
(2007 – 2008)
Fuente: Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2009

Tipo de cambio	Superficie (hectáreas)
Cambio de Bosque a área antrópica (deforestación)	28 305
Cambio de bosque a Bosque Secundario (deforestación)	7 838
Cambio de Bosque Secundario a área antrópica	5 055
Cambio de área antrópica a Bosque Secundario	17 154
Total	58 354

Según la ONG Herencia el año 2005 alrededor de 4 % de la superficie total del departamento de Pando fue afectada por el fuego, lo que ocasionó una pérdida importante de biodiversidad, la contaminación del aire y los ríos y la emisión de gases efecto invernadero entre otros efectos nocivos.

APPENDICE D

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Le défi du développement en milieu autochtone dans la région de Pando-Bolivie

IDENTIFICATION

Chercheur responsable du projet : Jorge Azad Ayala
Programme: Doctorat en sciences de l'environnement
Adresse courriel : vimdesaltjorge@yahoo.com
Téléphone : 591 60532940

BUT GÉNÉRAL DU PROJET ET DIRECTION

Vous êtes invité(e) à prendre part à ce projet. Cette recherche a pour but de contribuer à la construction d'une théorie de développement approprié au milieu de l'Amazonie bolivienne et plus spécifiquement, au milieu rural de Pando-Bolivie. Elle poursuit deux objectifs généraux : repérer et caractériser des pratiques alternatives de « développement » appropriées au contexte de la nation Tacana dans la région de Pando/Bolivie ; identifier les principales caractéristiques d'un modèle de développement approprié à ce contexte. La démarche méthodologique est axée sur une recherche documentaire et la réalisation d'une étude de cas d'initiatives de développement local en milieu rural du Département de Pando-Bolivie. À la lumière de l'étude de cas, il s'agira d'identifier des pistes (principes et stratégies) permettant de contribuer à la construction d'un « modèle » de développement plus juste et équitable. Cette recherche se réalise dans le cadre du projet de coopération internationale interuniversitaire *Ecominga – Écodéveloppement communautaire et santé environnementale en Bolivie* (ACDI, 2007-2013). Ce projet est mené dans le cadre d'une thèse de doctorat sous la direction de Lucie Sauvé, Ph.D., professeure titulaire au département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Elle peut être jointe au (514) 987-6992 ou par courriel à l'adresse suivante: sauve.lucie@uqam.ca.

PROCÉDURE(S) OU TÂCHES DEMANDÉES AU PARTICIPANT

Votre participation consiste en une entrevue individuelle au cours de laquelle il vous sera demandé de décrire des pratiques alternatives de « développement » mises en place sur le territoire de la nation Tacana. Plus spécifiquement, il sera question de clarifier les fondements et les stratégies qui caractérisent ces pratiques. Les aspects qui seront abordés avec vous sont les suivants: la représentation de l'environnement et celle du « développement » au sein de la nation Tacana; la conception des rapports entre les êtres humains et ceux des êtres humains avec l'environnement; les pratiques culturelles de conservation du milieu de vie; les besoins matériels et immatériels de la population; les formes d'accès, de distribution et de redistributions de la nourriture, de l'énergie et autres ressources naturelles; les structures de consommation; l'utilisation de l'espace; l'habitat; les technologies de production alternatives; les formes de solidarité; le rôle de la culture dans les choix de « développement » au sein de la nation Tacana; des exemples d'initiatives de « développement » appropriées sur le territoire.

Cette entrevue est enregistrée numériquement avec votre permission et prendra environ 1 heure de votre temps. Le lieu et l'heure de l'entrevue sont à convenir avec le responsable du projet. La transcription de cette entrevue sur support informatique qui en suivra ne permettra pas de vous identifier.

AVANTAGES ET RISQUES

Votre participation contribuera à l'avancement des connaissances par une meilleure compréhension de la vision qu'ont les participants de l'objet de cette recherche universitaire, soit le développement approprié en Amazonie bolivienne. Nous ne prévoyons pas de risque d'inconfort associé à votre participation à cette rencontre. Toutefois, si certaines questions vous incommode et vous rendent inconfortable pour une raison ou un autre, vous demeurez libre de ne pas y répondre sans avoir à vous justifier. Une ressource d'aide appropriée pourra vous être proposée si vous souhaitez discuter de votre situation. Il est de la responsabilité du chercheur de suspendre ou de mettre fin à l'entrevue s'il estime que votre confort, sécurité ou intégrité pourraient être menacés, en cas de tension sociale vive par exemple autour des questions traitées.

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ

Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l'entrevue sont confidentiels et que seuls, le responsable du projet (M. Jorge Azad) et la directrice de recherche (Professeure Lucie Sauvé), auront accès à votre enregistrement et au contenu de sa transcription. Le matériel de recherche (enregistrement numérique et transcription codés) ainsi que votre formulaire de consentement seront conservés séparément sous clé par le responsable du projet pour la durée totale du projet. Les enregistrements ainsi que les formulaires de consentement seront détruits 5 ans après les dernières publications.

PARTICIPATION VOLONTAIRE

Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous êtes libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront détruits. Votre accord à participer implique également que vous acceptez que le responsable du projet puisse utiliser aux fins de la présente recherche (articles, mémoire, essai ou thèse, conférences et communications scientifiques) les renseignements recueillis à la condition qu'aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée publiquement à moins d'un consentement explicite de votre part – s'il s'agit par exemple de valoriser votre apport à la compréhension de l'objet de la recherche, soit le développement approprié de l'Amazonie bolivienne.

COMPENSATION FINANCIÈRE

Votre participation à ce projet est offerte gratuitement. Un résumé des résultats de recherche vous sera transmis au terme du projet.

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS?

Vous pouvez contacter le responsable du projet au numéro (591) 60532940 (Cobija – Bolivie) pour des questions additionnelles sur le projet. Vous pouvez également discuter avec le directeur de recherche, soit la professeure Lucie Sauvé, des conditions dans lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que participant de recherche : (514) 987-6992 ou par courriel à l'adresse suivante: sauve.lucie@uqam.ca.

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé au plan de l'éthique de la recherche avec des êtres humains par le Comité d'éthique de la recherche pour étudiants (CÉRPÉ) de l'UQAM. Pour toute question ne pouvant être adressée au directeur de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter le Président du Comité d'éthique, par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514)-987-3000 # 1646 ou par courriel à : savard.josee@uqam.ca.

REMERCIEMENTS

Votre collaboration est importante à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous en remercier.

SIGNATURES :

Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et je consens volontairement à participer à ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le responsable du projet a répondu

à mes questions de manière satisfaisante et que j'ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d'aucune forme, ni justification à donner. Il me suffit d'en informer le responsable du projet.

Signature du participant :

Date :

Nom (lettres moulées) et coordonnées :

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées.

Signature du responsable du projet :

Date :

Nom (lettres moulées) et coordonnées :

Un exemplaire du formulaire d'information et de consentement signé doit être remis au participant.

REFERENCIAS

- Aldunate, C. (2001). *El factor ecológico: las mil caras del pensamiento verde*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Altmann, P. (2013). El Sumak Kawsay en el discurso del movimiento indígena Ecuatoriano. *Indiana*, 30, 283-299.
- Álvarez, C. (2008). La etnografía como modelo de investigación en educación. *Gaceta de Antropología*, 24, 1.
- Amar, J. (2001). El impacto de la globalización y la construcción de una educación para la ciudadanía. *Tarbiya*, 29, 21-33.
- Anderson, P. (1996). *Histoire et leçons du néo-libéralisme: la construction d'une voie unique*. Recuperado de http://page2.ch/EdPage2/p2_neolib_anderson.html.
- Aparicio, A. (2008). *Recuperación de la Identidad Cultural del Pueblo Indígena Tacana: Una aproximación preliminar etnohistórica*. Cobija: Universidad Amazónica de Pando.
- Aramburu, M. (1995). La deforestación en la Amazonía. *Agricultura y Sociedad*, 75, 83-114.
- Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). *Ley Marco de Autonomías y Descentralización* Andrés Ibáñez. La Paz: Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Azevedo-Ramos, C. (2008). El desarrollo sostenible y los retos de la deforestación en la Amazona brasileña: lo bueno, lo feo y lo malo. *Unasylva*, 59(230), 12-16.
- Beaudet, P., Haslam, P. y Schafer, J. (2008). *Introduction au développement international : approches, acteurs et enjeux*. Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2008). *Estrategia del Banco con Bolivia*. Recuperado de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1777706>
- Boero, H. (1978). *Bolivia Mágica*. La Paz: Los Amigos del Libro
- Boero, H. (1993). *Bolivia Mágica*. La Paz: Editorial Vertiente.
- Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). *Ley Marco de Autonomías y Descentralización* Andrés Ibáñez. La Paz: Asamblea Legislativa Plurinacional.

- Caballero, J.-M., Trivelli, C. y Donoso, M. (2006). Desarrollo territorial. In M. Giugale (Dir.): *Perú: la oportunidad de un país diferente*. Washington: Banco Mundial.
- Callejas, G. (2008). Diseño metodológico de una investigación cualitativa: un estudio de caso. In A. Coruña (Dir.): *Formación e investigación en educación ambiental*, Galicia: CEIDA.
- Canal, E., Lombardo, U., Lomeña, M., Mamani, J., Pascual, J., Romero, I., Via, M. y Wiefels, R. (2007). *Piscicultura rural: una experiencia de desarrollo en la Amazonía boliviana*. Santa Cruz: Centro de Estudios Amazonicos.
- Cardoso, F.-H. y Faletto, E. (1977). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores S.A.
- Ceceña, A. (2010). *Dominar la naturaleza o Vivir Bien: disyuntiva sistémica*. Recuperado de 2014 de <http://www.geopolitica.ws/media/uploads/vivirbienodominarlanaturaleza.pdf>.
- Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (2010). *Plan de Desarrollo Indígena de Pando*. Cobija: CIPOAP.
- Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (2011). *Estatuto Orgánico de la Comunidad Indígena Tacana San Gaspar*. Cobija: CIPOAP.
- Chartier, D. (2005). ONG internationales environnementalistes et politiques forestières tropicales. *Anthropologie et Sociétés*. 29 (1), 103-120.
- Cohen, J., Da Cruz, J., Wagner, A. Gandu y Ramos, R. (2007). Influência do desmatamento sobre o ciclo hidrológico na Amazônia. *Ciência e Cultura*, 59, 36-39.
- Commission Mondiale sur L'environnement et le Développement. (1989). *Notre avenir à tous*. Montréal: Éditions du Fleuve.
- Consejo Indígena del Pueblo Tacana. (2001). *Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO - Tacana con Base en el Manejo de los Recursos Naturales*. Recuperado de http://www.amazoniaindigena.org.br/files/7313/6793/6321/2.Estrategia_de_Desarrollo_Tacana_WCS_Bolivia.pdf
- Corbin, J. y Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory*. California: Sage Publications Inc.
- Choquehuanca, D. (2010). Hacia la reconstrucción del Vivir Bien. *América Latina en Movimiento*, 452, 6-13.

- Colque, V.-H. (2013). Horizontes del Vivir Bien: Análisis crítico. In V.-H. Colque, M. Argollo, S. Kruyt y C. Huguenot (Dir.), *Vivir Bien: contextos e interpretaciones* (p. 15-50). La Paz: ISEAT
- Corcuy, H.-N. (2005, junio). Avances y potencialidades de la acuicultura en la Amazonía boliviana. In J.-F. Renno, C. García., F. Duponchelle y J. Núñez (Edit.). *Biología de las Poblaciones de Peces de la Amazonía y Piscicultura*. Comunicaciones del Coloquio Internacional organizado por la Red de Investigación sobre la Ictiofauna Amazónica, del 27 de junio al 1 de julio de 2005 en Iquitos, Perú (p. 241-250). Iquitos: Red de Investigación Sobre la Ictiofauna Amazónica.
- Dansereau, S. (2008). Les Théories du développement: histoires et trajectoires. In P. Beaudet, J. Schafer y P. Haslam (Dir.), *Introduction au développement international: approches, acteurs et enjeux*. Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa.
- De Rivero, O. (2003). *Le mythe du développement: les économies non viables du XXIe siècle*. Montréal: Éditions Écosociété.
- Denis, J. (2008, Octubre). Le business de la "forêt verte" en Amazonie. *Le Monde diplomatique*. 665, 22-23. Recuperado de <http://www.monde-diplomatique.fr/2008/10/DENIS/16373>
- Duban, F. (2001). L'écologisme américain: des mythes fondateurs de la nation aux aspirations planétaires. *Hérodote*. 1 (100), 55-85.
- Elliott, C. (s.d). *Paradigmas de conservación forestal*. Recuperado de <http://www.fao.org/docrep/w2149s/w2149s03.htm>
- Eid, A. y Aliaga, J. (2013). Vivir Bien y pobreza multidimensional: ¿Es posible una conciliación conceptual? *Lajed* (20), 231-256.
- Eisner, E. (1988). *El ojo ilustrado: indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona: Paidós.
- Encinas, O. (1999). Certificación forestal o sello verde. *Revista Forestal Venezolana*. 43(2), 225-230..
- FAO. 2001. *Situación de los bosques del mundo 2001*. Roma: FAO.
- Fearnside, P. (2004). A água de São Paulo e a floresta amazônica. *Ciência Hoje*, 34, 63-65.

- Fearnside, P. (2005). Deforestation in Brazilian Amazonia: history, rates and consequences. *Conservation Biology*. 19(3), 680-688.
- Dutermé, B. (2008). *Déforestation: causes, acteurs et enjeux*. Louvain la Neuve: CETRI, Syllepse.
- Fortin, M. (2006). *Fondements et étapes du processus de recherche*. Montréal: Les Éditions de la Chenelière Inc.
- Franqueville, A. (2000). *La Bolivie: d'un pillage à l'autre*. Paris: Presses Universitaires du Mirail.
- Gareau, P. (2005). Approches de gestion durable et démocratique des forêts dans le monde. *Vertigo*. 6(2), 1-7.
- Giordano, Y. (2003). Les spécificités des recherches qualitatives. In Y. Giordano (Coord.): *Conduire un projet de recherche*. p. 11-39. Paris: Éditions EMS.
- Goetz, J.-P., y Le Compte, M. D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Ediciones Morata S.A.
- González, M. (2006). *Una gráfica de la teoría del desarrollo: del crecimiento al desarrollo humano sostenible*. Recuperado de www.eumed.net/libros/2006/mga-des/
- Granchamp, L. (2003). Changement social et gestion des ressources naturelles: concilier conservation et développement par la gestion forestière communautaire. In *Conservation de la nature et développement*, Paris: Éditions Karthala et GRET.
- GTZ (2010). *Aproximación histórica a los procesos de planificación en Bolivia*. La Paz: GTZ
- González, É y Gutiérrez, E. (2010). *De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: construcción de un enfoque multidisciplinario*. Nuevo León: Siglo XXI Editores.
- González, J., Terán, M., Poma, A., Condo, S., Mercado, N. y González, F. (2012). *La senda de la castaña: retos para el manejo sostenible de la castaña en diez comunidades del norte amazónico de Bolivia*. La Paz: PIEB.
- González, T. y Cano, A. (2010). *Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa: tipos de análisis y procesos de codificación*. Recuperado de <http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/viewFile/492/481>
- Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). El Buen Vivir o la disolución de la idea de progreso, In M. Rojas (Coord.): *La medición del progreso y del bienestar: propuestas desde América Latina*, México D.F.: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, p. 103-110.

- Hahn, A. y Hissink, K. (2000). *Los Tacana: datos sobre la historia de su civilización*. La Paz: PLURAL Editores.
- Haverkort, B., Delgado, F., Shankar, D. y Millar, D. (2013). *Hacia el diálogo intercultural: construyendo desde la pluralidad de visiones de mundo, valores y métodos en diferentes comunidades de conocimiento*. La Paz: Plural Editores.
- Hillenkamp, I. (2007). Le mouvement bolivien d'économie solidaire, *Revue Tiers Monde*, 190, 343-356.
- Hirsch, T. (2008). La increíble desaparición de la Amazonía, *World Watch*, 29, 12-17.
- Huanacuni, F. (2010). *Vivir Bien / Buen Vivir: filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales*. La Paz: Instituto Internacional de Integración.
- Honorable Congreso Nacional (1992). *Ley del Medio Ambiente No 1333*. La Paz: Honorable Congreso Nacional.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven-Londres: Yale University Press.
- Jordá, E. (2011). *Vida en maduración: cosmovisión y espiritualidad de los pueblos de la Amazonía y Tierras Bajas*. La Paz: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología.
- Karsenty, A. (2009). *Ce que le marché (carbone) ne peut faire...*, *Perspective*. Recuperado de 2014 de www.cirad.fr/.../6/.../Perspective1_Karsenty_fr.pdf.
- Klein, J.-L., Fontan, J.-M., Saucier, C., Simard, M., Tremblay, D.-G., Tremblay, P.-A., (2010). *Les conditions de réussite des initiatives locales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui mobilisent des ressources de l'économie sociale*. Cahiers du CRISES, n° ET1002. Recuperado de 2015 de https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/CRISES_ET1002.pdf
- Klein, J.-L., Fontan, J. y Tremblay, D. (2010). Social entrepreneurs, local initiatives and social economy: foundations for an innovative strategy to fight against poverty and exclusion. *Canadian Journal of Regional Science*, 32 (1), 22-42.
- Lambin, E.-F., y Scouvar, M. (2006). Approche systémique des causes de la déforestation en Amazonie brésilienne: syndromes, synergies et rétroactions. *L'Espace Géographique*, 3, 241-254.
- Larrea, A M. (2011). El Buen Vivir como contrahegemonía en la Constitución Ecuatoriana. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 16 (53), 59-70.

- Latouche, S. (2004). *Survivre au développement: de la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction d'une société alternative*. Paris: Mille et Une Nuits.
- Latouche, S. (2003, Noviembre). Pour une société de décroissance. *Le Monde Diplomatique*, p.18-19.
- Lomeña, M., Romero, I. y Via, M. (2007). La visión de los implicados directos e indirectos en el proyecto de piscicultura en Moxos. In E. Canal : *Piscicultura rural: una experiencia de desarrollo en la Amazonía boliviana*. CEAM.
- López, K. (2008). "Aspectos a considerar al momento de realizar un análisis cualitativo", *INEVA en acción*, 4(3), p. 1-3.
- Malthus, T. (1846). *Ensayo sobre el principio de la población*. Madrid.
- Margerum, R.-D. (1999). «Integrated Environmental Management: The Foundations for Successful Practice. *Environmental Management*, 24(2), 151-166.
- Margulis, S. (2003). *Causas do desmatamento da Amazonia Brasileira*. Recuperado de 2014 de <http://siteresources.worldbank.org/brazilinforextn/resources/3817166-1185895645304/4044168-1185895685298/010CausasDesmatamentoAmazoniaBrasileira.pdf>.
- Martin, M. (2008). Deforestación, cambio de uso de la tierra y REED, *Unasylva*, 59(230), 3-11.
- Martínez, C. (2008). "Teoría Emergente", *INEVA en acción*. Recuperado de <http://ineva.uprp.edu/boletin/v0004n0003.pdf>.
- Martínez, M. (2005). *El Método etnográfico de investigación*. Recuperado de <http://prof.usb.ve/miguelm/metodoetnografico.html>.
- Martino, D. (2007). «Deforestación en la Amazonía: principales factores de presión y perspectivas», *Revista del Sur*, 169, 3-22.
- Martres, J.-L. (1998). La lucha en favor del bosque. *Agricultura y Sociedad*. 85, 109-122.
- Marulanda, É. y Uribe, M. (2009). El neoliberalismo: su aplicación mediante terapias de choque y capitalismo del desastre. *La Propiedad Inmaterial*, 13, 119-150.
- Max-Neff, M. (1993). *Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Barcelona: Nordan-Comunidad.

- Mayer, E. (1974). Las reglas del juego en la reciprocidad andina. In G. Alberti y E. Mayer. *Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Medina, J. (2001). *La comprensión indígena de la buena vida*. La Paz: PADEP-GTZ
- Ministerio de Planificación y Desarrollo (2010). *Plan de Desarrollo Económico y Social para el Vivir Bien*. La Paz: Ministerio de Planificación y Desarrollo.
- Ministerio de Planeamiento y Coordinación (1989). *Estrategia de Desarrollo Económico y Social*. La Paz: Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
- Ministerio de Planeamiento y Coordinación (1992). *Estrategia Nacional de Desarrollo: un instrumento para la concertación*. La Paz: Ministerio de Planeamiento y Coordinación
- Molina, W., Mamani, R., Chirino, F. y Saaresranta, T. (2012). *Vivir Bien: significados y representaciones desde la vida cotidiana: cuatro miradas: Jesús de Machaca (La Paz), San Ignacio de Moxos (Beni), La Guardia (Santa Cruz), y zona sur (Cochabamba)*, La Paz: PIEB.
- Morales, E. (2012). *Manifiesto de la isla del sol*. Recuperado de <http://www.vtv.gob.ve/articulos/2012/12/23/pachakuti-201ctiempo-de-equilibrio-y-armonia-para-la-madre-tierra201d-296.html/manifiesto-de-isla-del-sol.pdf>.
- Morales, J. y Sachs, J. (1987). *La crisis económica en Bolivia*. Recuperado de <http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/1981-1990/iisec-dt-1987-08.pdf>.
- Moutinho, P., y Santilli, M. (2006). Floresta en pé compensa. *Adiante*, 6, 48-51.
- Navarro, G., y Maldonado, M. (2004). *Geografía ecológica de Bolivia*. Santa Cruz de la Sierra: Centro de Ecología y Difusión Simón I. Patiño.
- Nepstat, D, Stickel, C. y Almeida, O. (2006). Globalization of the Amazon soy and beff industries: opportunities for conservation. *Conservation Biology*, 20, 1595-1603.
- Noiseux, S. (2010). Le devis de la recherche qualitative. In: *Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes quantitatives et qualitatives*. Montréal: CHENELIÈRE ÉDUCATION, p. 267-289.
- Orellana, I. (2002). *La communauté d'apprentissage en éducation relative à l'environnement : signification, dynamique, enjeux*. Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.
- Organización Mundial del Comercio (1999). *Exámenes de las políticas comerciales*. Recuperado de http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp109_s.htm.

- Pérez-García, M., y Domínguez, S. (2004). Reservas extractivas: ¿alternativa para la conservación de especies forestales? *Madera y Bosques*, 10(2), 55-69.
- Pérez, J. (2003). Entre la explotación y la conservación de los recursos naturales: el movimiento conservacionista americano en la segunda mitad del siglo XIX. *Historia Actual Online*, 1, 57-65.
- PNUD (2008). *Informe temático sobre desarrollo humano: la otra frontera, usos alternativos de la utilización de recursos naturales en Bolivia*. La Paz: PNUD.
- PNUD (1997). *Rapport mondial sur le développement humain 1997*. PNUD
- Pogge, T. (2010). Migraciones y pobreza, *Arbor*, 186(744), 571-583.
- Presidencia de la República (1984). *Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo*. La Paz: Presidencia de la República.
- Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (2009). *Amazonia 2009 - áreas protegidas y territorios indígenas*. Recuperado de <http://raisg.socioambiental.org/node/106>.
- Rey de Castro, R. (Ed.). (2004). *Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas*. Lima: RURALTER.
- Rist, G. (2007). *Le développement: histoire d'une croyance occidentale*. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Ribeiro, O. (1969). Alexander Von Humboldt, in Finisterra, *Revista Portuguesa de Geografia*, 4(8), 155-158.
- Rossi, G., Rodary, E. y Castellanet, C. (2003). *Conservation de la nature et développement: l'intégration impossible*. Paris: Karthala.
- Rudel, T. y Horowitz, B. (1996). La deforestación tropical: pequeños agricultores y desmonte agrícola en la Amazonía Ecuatoriana. *Hombre y Ambiente*, p. 35-36.
- Sachs, I. (1980). *Stratégies de l'écodeveloppement*. Paris: Les Éditions Ouvrières.
- Sachs, W. y Esteva, G. (1996). *Des ruines du développement*. Montréal: Ecosociété.
- Salvador, R. (2005). Los actores del medio físico en el desarrollo de los territorios. *Estudios Geográficos*, VXXVI (259), 615-636
- Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones*. Madrid: Mc Graw Hill.

Sauvé, L. (2005). Repères pour la recherche en éducation relative à l'environnement. In Sauvé, L., Orellana, I. et Van Steenberghe, É. (Dir.): *Éducation et environnement: un croisement de savoirs*. Montréal: Les Cahiers scientifiques de l'ACFAS.

Sauvé, L. (2007). L'équivoque du développement durable. *Chemin de traverse*. 4, 21-37

Sauvé, L., Orellana, I., Qualman, S. y Dubé, S. (2001). *L'éducation relative à l'environnement: école et communauté: une dynamique constructive: guide de pratique et de formation*. Montréal: Hurtubise HMH.

Savoie-Zajc, L. y Karsenty, T. (2004). *La recherche en éducation: étapes et approches*. Sherbrooke: Éditions du CRP.

Schejtman, A. y Berdegue, J.-A. (2003). *Desarrollo territorial rural*. Recuperado de http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CArduen.pdf

Schwartzman, S. y Zimmerman, B. (2005). Alianças de conservação com povos indígenas da Amazônia. *Megadiversidade*, 1(1), 165-173.

Simão, V. (2010). *Formación continuada y varias voces del profesorado de educación infantil de Blumenau: una propuesta desde dentro*. Barcelona: Departamento de Didáctica y Organización Educativa.

Spedding, A. (2010). Metodologías cualitativas: ingreso al trabajo de campo y de recolección de resultados. In A. Rebeca (Dir.): *Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas*. La Paz: PIEB, p. 119-196.

Strauss, A. y Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Stiglitz, J. (2002). *El malestar de la globalización*. España: Taurus.

Stoian, D. (2004). Cosechando lo que cae: la economía de la castaña (*Bertholletia excelsa* H.B.K.) en la Amazonía boliviana. In M.-N. Alexiades y P. Shanley (Eds.). *Productos forestales, medios de subsistencia y conservación*. Bogor: CIFOR, p. 89-116.

Toledo, V. (2005). Repensar la conservación: ¿áreas naturales protegidas o estrategia bioregional? *Gaceta ecológica*, 77, 67-88.

Tolindor, A. (2002). Desarrollo rural y pueblos indígenas en América Latina: propuesta de un desarrollo diferenciado, *Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario*, p. 53-59.

- Tremblay, D.-G., Jean-Marc Fontan, J.-M. y Klein, J.-L. (2009). *Initiatives locales et développement socioterritorial*. Québec: Presses de l'Université de Québec
- Tratado de Cooperación Amazónica (1991). *Amazonía sin mitos: informe de la Comisión sobre Desarrollo y Medio Ambiente para la Amazonía*. Washington D.C.: TCA.
- Tsayem, M. (2008). Quand le développement prime sur l'environnement: la déforestation en Amazonie brésilienne. *Monde en développement*, 3(143), 97-116.
- Tsayem, M. (2009). *Le parc amazonien de Guyane française : un exemple du difficile compromis entre protection de la nature et développement*. Recuperado de 2014 de <http://cybergeog.revues.org/17203> ; DOI : 10.4000/cybergeog.17203.
- Todd, E. (2012). *Después del imperio: ensayo sobre la descomposición del sistema norteamericano*. Madrid: Ediciones AKAL, S.A.
- Van der Maren, J.-M. (2004). *Méthodes de recherche pour l'éducation*. Bruxelles: De Boeck.
- Villalba, M.-J., Alesán, A., Comas, M., Tresserras, J, López, J.-A., Malgosa, A. Playá, R.-M. y Michelle, M. (2004). Investigaciones arqueológicas en los llanos de Moxos (Amazonía boliviana): una aproximación al estudio de los sistemas de producción precolombinos. *Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español*, 3, 201-216.
- Viteri, C. (2002). *Visión indígena de desarrollo en la Amazonía*. Recuperado de <http://polis.revues.org/7678>).
- Wallerstein, I. (2006). *Análisis de sistemas mundo: una introducción*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- Weber, M. (1967). *L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme*. Paris: Plon.
- Wentzel, S. (1991). Los Tacana de hoy: nativos invisibles *Anales de la reunión anual de Etnología*. La Paz: MUSEF.
- Yapu, M. (2012). Algunos desafíos teóricos acerca del Vivir Bien. In V. Orduna (Ed.). *Vivir Bien: significados y representaciones desde la vida cotidiana. Cuatro miradas: Jesús de Machaca (La Paz), San Ignacio de Mojos (Beni), La Guardia (Santa Cruz) y zona sur Cochabamba*, p. 1-25. La Paz: PIEB.
- Yin, R. (1994). *Case study: design and methods*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.